大戴禮注補

大戴禮注補卷六

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照

武王踐作第五十九

武王踐作三日原注既王之後集解皇極經世已卯周武王伐商敗之於牧野還號在豐踐天子位通鑑外紀武王元年已卯呂氏曰踐履也阼東階也眞氏曰作者君之階故人君即位謂之踐作召大夫士而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恆者乎原注惡猶於何也言於何有約言而行之乃行萬世而猶得其福集解思謂守約而施傳者善道也行傳之之萬世可以爲子孫常法說文恆常也鄒案通鑑外紀作行之恆可以爲子孫常恆各本以避諱作常茲從儀禮經傳通解及王氏本諸大夫對曰未得聞也然後召師尚父而問焉集解朱氏曰師尚父大公望爲太師而號尚父也劉向曰師之尚之父之曰昔帝顓頊之道存乎集解五帝德曰黃帝少典之子也曰軒轅顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽案昔各本作黃鄭注學記云昔黃帝顓頊之道疏云今檢大戴禮惟云帝顓頊之道

經黃字或鄭見古本不與今同或後人足黃字耳
意亦忽不得見與
原也言忽然不可得見集解孔氏曰其遺起忽巳遠亦悦惚不可得見與語斷案舊本原法作言忽然謂不得可見
師尚父曰在丹書
玉海丹書亦雀所衙丹書也
王欲聞之則齊矣王齊三日
案各本脫王齊二字學記注引此文作王齊三日疏不言有異同則唐將本亦未脫也
端冕
一本作挽
奉書而入
案各本作王端冕師尚父亦論冕學記注無王字疏云師尚父亦端冕改大藏禮無此文鄭所加也胡謂洪稚正論曰丹書顓帝之所作也武王初未之閒共後乃受之於太公
負屏而立
原注端正也樹謂之屏集解孔氏曰端冕謂袞冕也其衣正幅與元端同故云端冕凡冕服其制皆正幅狀二尺二寸袪尺二寸皇氏日武王端冕謂亥冕也樂記總文侯端冕謂元冕也兩雅昇謂之樹注小墻富門中疏日屏蔽也天子外屏在路門之外而近應門
王下堂南面而立
師尚父曰先王之道不北面
集解半記大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也
王行折而東面
案各本作王行西折而南東面而立學記注所引同疏云大戴禮惟云折而東面方氏本與疏所言者合
師尚父西面道書之言曰
案解皇氏曰王在賓位師尚父在主位此王廷之位若等常師徒之教則師東面弟子西面與此異也昭隋王氏曰武王東面而立卿尚父西面道丹書之言謂氏詠日案占弟子

北面郭隗曰北面拘指逡巡而退以求臣則師傅之材
至矣六曰詘指而事之北面而受學則百己者至矣

敬勝怠者強怠勝敬者亡

案各本強作吉亡作滅學記疏云人勤
禮敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書強作
吉怠作亡然則各本
乃改從端書非也

義勝欲者從欲勝義者凶

集所真氏曰
武王之克商
也訪洪範於箕子其始即阼也又訪丹書於太公可謂急於
問道者矣而太公望所告不出敬與義之二言蓋敬則萬善
俱立怠則萬善俱廢義則理為之主欲則物為之主吉凶存
亡之所由分上古聖人已致謹於此矣武王聞之惕若戒懼
而銘之器物以自警焉蓋恐斯須不存而怠與欲得乘其隙
也其後孔子贊易於坤之六二曰敬以直內義以方外先儒
釋之曰敬立而內直義形而外方蓋敬則此心無私邪之累
內之所以直也義則事事物物各得其分外之所以方也自
黃帝而武王自武王而孔子其皆一道與程氏曰敬義夾持
直上達天德自此朱氏曰敬便豎立怠便放倒以理從事是
義不以理從事是欲敬義是體用與坤卦說同太公金匱曰
武王問師尚父曰五帝之戒可得聞乎師尚父曰黃帝居民
上惴惴若臨深淵舜居民上矜矜如履薄冰禹居民上慄慄
如不滿日湯居民上翼翼乎懼不敢息敬勝怠則吉義勝欲
則昌日慎一日壽終無殃六韜明傳篇義勝欲則昌欲勝義
則亡敬勝怠則吉怠勝敬則滅荀子議兵篇敬勝怠則吉怠
勝敬則滅計勝欲則從
欲勝計則凶蓋出於此

凡事不強則枉

原注凡事不能自強
而執於此則枉也集

解朱氏曰强者以力自彊之謂若狗其所偏不自彊桀則終於枉而已不一本作弗敬則不正枉者
滅廢敬者萬世集解史記正義尚書帝命驗弗敬作不敬滅廢作廢滅藏之約行之行
可以爲子孫恒者此言之謂也原注問先帝之道庶聞要約之旨故對此而已且臣
聞之以仁得之以仁守之其量百世以仁得之以不仁守之
其量十世原注以仁得之以仁守之以仁得之以不仁守之皆謂創基之君十百世謂子孫無皆警者於十百
之外天命則有興改其廢立大節依於此昭案各本作以不仁得之以仁守之注文亦問今從禮記疏訂定又案注文十
百世各本作於百姓有與以各本作卽善與民莅從戴氏本以不仁得之以不仁守之必
及其世原注謂止於身也集解尚書帝命驗作不及其世通微外從學記正義作必顧其世愚謂孟子言師道
之傳大公望見而知之於此可攷必及其世泰隋是也昭案原注別本作得之守之皆謂創基之若及其世謂此於其身
也茲從盧氏本王聞書之言惕若恐懼禮記疏作惕然若懼退而爲戒書原注託於
物以自警戒不忘也淵案別本作戒也於席之四端爲銘焉於几爲銘焉昭補周禮
春官司几筵掌五几五席之名說文几踞几也玉篇案也亦作机李尤几銘序曰黃帝軒轅仁智恐事有闕作輿几之法

字林銘題勤也案凡別本訛作機

於鑑爲銘焉

照補左傳王以后之鞶鑑予之注鑑鏡也

於盥槃爲銘焉

照補內則適父母舅姑之所少者奉槃長者奉水請沃盥說文作梓稗史類編夏世巳有槃制而湯始銘之或曰盤盂黃帝臣孔甲造仁山金氏曰盤沐浴之器也頭曰沐身曰浴禮沐用盤盥澂亦以盤則盥木器也

於楹爲銘焉

照補說文楹柱也徐鍇曰楹言盈盈對立之狀

於杖爲銘焉

照補說文杖所以扶行也

於帶爲銘焉

照補說文帶紳也徐鍇曰冊其帶上連屬回結處釋名帶帶也著於衣如物之繫帶也

於履

一本無屨字

屨爲銘焉

照補合璧事類單底爲履以木置屨下爲舄用麻爲之曰屨亦曰雅

於觴豆爲銘焉

照補說文觶實曰觴又豆古食肉器也詩疏一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴觴者餉也觶觴觚酒卮總名爾雅木豆謂之豆

於戶爲銘焉

照案各本脫此句下文有戶銘則此五字似宜增補今從袁本惠本

於牖爲銘焉

照補說文在墉曰牖

於劍爲銘焉

照補攷工記桃氏爲劍說文人所帶兵也釋名劍檢也所以防檢非常

於弓爲銘焉

照補吳越春秋陳音曰黃帝作弓釋名弓穹也張之穹隆然案漢石刻成王周公畫像其間張幕設象有總角番衰而中立者成王也冕而坐於東者周公西則召公立於二公之後者六人并其西三人皆無標題各有所執如弓矢之屬一馬在其後則當時儀度可想見也

於矛爲銘焉集解朱氏曰銘名其器以自警之辭也武王諸銘有切題者如盥銘是也亦有不可曉者想古人述戒懼之意而隨所在寫記以自警省爾不以今人區區就一物上說蔡邕銘論曰武王踐作咨於太師作席几楹杖器械之銘十有入章鄧折子曰武有戒慎之銘昭補孔氏曰矛如鋋而三康也

席前左端之銘曰安樂必敬原注安不忘危集解魏氏曰安樂必敬爲銘之首敬者所以主此心而根萬善也

前右端之銘曰無行可悔原注當恭敬朝夕故以懷安爲悔也

後左端之銘曰一反一側亦不可以忘集解以忘一作不忘原注言雖反側之間不可以忘道也

後右端之銘曰所監不遠視邇案集解本作爾所代原注周監不遠近在有殷之世集解真氏曰所武王自謂也代謂周代商安樂則易怠怠則必有悔故孟子謂生於憂患而死於逸樂當寢而安逸欲易作一反一側敬不可忘淫戲自絕視彼殷商銘席四端爲心之防

几之銘曰皇皇惟敬口生㖃原注㖃私也言爲君子樂辱之之主可不懷乎昭案別木又有㖃㖃詈也句注兩呼說後人所加口戕口原注言口能害口也几者人君出令所依故以言語爲戒也集解太公金匱武王曰吾欲造起居之誡隨之以身几之書曰安無忘危存無忘亡執惟二者必後無凶昭補書大禹謨唯口出好興戎鬼谷子口可以食不可以言傳玄口銘病從口入禍從口出

鑑之銘曰

見爾前慮爾後集解眞氏曰鑑雖甚明見面而不見背猶吾一心有所明亦有所蔽患常伏於所察所不及過常生於意慮所不周故雖聖人懷乎隱憂太公陰謀武王鏡銘曰以鏡自照者見形容以人自照者見吉凶

盥槃之銘曰與其溺於人也寧溺於淵溺於淵猶可游也溺於人不可救也原注曰知所無學者之功弱於民瘼大人之禍故或以自新取戒或以游溺爲鑑也集解朱氏日注云自新取戒蓋指湯之盤銘而言也盥盤銘因水起意眞氏曰盥沐之盤朝夕自滌因而爲銘與湯一般溺人溺淵因水生戒蓋溺於深淵者猶可以浮游而出一爲姦邪小人所惑則陷於危亡而不自知故不可救儉夫壬人以陷溺其君者千習百態使君之沉迷於酒厚味顛閉於艷色淫聲方恬安而莫覺倏禍患之過於斯其爲患詎止於溺淵而已乎

楹之銘曰毋曰胡殘集解毋音無猶今人言莫也其禍將然毋曰胡害其禍將大毋曰胡傷其禍將長原注夫爲室者愼其楹君天下者難其相也集解朱氏曰此亦泛言未必指楹爲相也眞氏曰殘害也斯銘凡三反復蓋人情每忽於纖微而禍也常生於隱伏銘之於楹朝夕見之以敬以戒保於未危

杖之銘曰惡乎危於忿疐惡乎失道於嗜慾惡乎相忘於富貴原注惡乎何也忿者危之道忿甲及乙又危之杖扶危故以危戒也杖依道而行之言身

杖相資也因失道相忘乃嗜慾安樂之戒也照家各本原注故以危戒也句止無下四句今從玉海本集解眞氏曰忿疐慾也大易所貴懲忿窒欲逞忿者有危身之憂縱欲者有失道之辱杖之爲物於以自扶操之則安全有頓舍之則顛躓可戾富貴者淫易忘貌畏於杖爲銘是戒此義太公金匱杖之書曰輔人無苟扶人無咎案咎一作容

帶之銘曰火滅修容愼戒必恭恭則壽

原注雖夜懈息其容不可以苟帶於寐先釋故因言之也集解朱氏曰恭主容敬主事恭見於外敬主乎中愚謂非禮勿動閒不共也莊敬日強壽之基也太公陰謀武王衣之銘曰桑蠶苦女工難得新捐故後必寒

屨屨之銘曰愼之勞勞則富

原注行愼躬勞躬勞終福論愼履亦財不貴也屨在下尤勞辱因此爲戒勞與富音義兩施乃取焉集解呂氏曰勤勞者立身爲善之本不勤不勞萬事不舉太公金匱書屨曰行必慮正無懷僥倖

觴豆之銘曰食自杖食自杖戒之憍憍則逃

原注無求醉飽自杖而已集解太公陰謀觴銘曰樂極則悲沈湎致非社稷爲危憍居妖反逸也

戶之銘曰夫名難得而易失無懃弗志而曰我知之乎無懃弗及而曰我杖之乎

原注志識也杖立不能懲其驕息而自謂杖成功無可就故終失其名也

擾阻以泥之

盧氏文弨曰此句不可解稱旋屢乃擾字之訛服虔注揚雄賦云擾古之善塗塈者王洎厚侈此篇

云一本無阻字則當作擾以泥之無疑益優亦本作擾形近易訛也

若風將至必先搖搖

原注搖搖無所託言有風則先困

雖有聖人不能爲謀也

原注論人行亦然集解一本無阻字朱氏曰無懃弗志至擾阻以泥之皆所未詳要必有害於戶者若風將至此謂戶不固閉而動搖也太公金匱門之書曰敬遇賓客貴賤無二戶之書曰出畏之入懼之牖之書曰昏謹守深察訛

牖之銘曰隨天之時

各本脫之字儀禮經傳通解有

以地之財敬祀皇天敬以先時

原注隨任也財質也先祭時而敬齊集解朱氏曰牖下齊祭之處也詩傳室前東戶西牖牖下則室中東南隅所謂奧也眞氏曰天寶生時地寶生財而君用之敢昧自來祀以報本亦必先時匪物是貴敬以將之齊明盛服對越上帝於牖爲銘朝夕是戒太公金匱牖之書曰闚望審且念所得可思所忘

劍之銘曰帶之以爲服動必行德行德則興倍德則崩

原注以順訴也集解倍與背同音佩眞氏曰崩傾壞也劍之爲服以示威武然德實威本威適德輔惟德是行無思不服一於用威祇取顛覆傾頹獨夫所恃者劍終以自燔千古之鑑太公金匱書劍曰常以服兵而行道德行則福廢則覆

弓之銘曰屈申之義廢興之行無忘自過

集解愚謂屈申之義以弓言廢興之行以身言修身在知其過

矛之銘曰造矛造矛少間弗忍終身之羞

原注璽言造矛見造矛之不易也言少間之不忍則為終身羞以君子於殺之中禮怨存焉真氏曰少間謂須臾也兵者凶器聖人所重苟非拯民其忍輕用一矛之造謹之戒之況於兵禍一啟伏尸百萬流血千里戰生靈之命奸天地之和者皆斯須不忍貲為之寧王以此戒其子孫萬世人主可違斯言太公金匱書銘曰忍之須臾乃全汝軀書刀曰刀利皚皚毋爲汝開予一人所聞以戒後世子孫原注貽厥孫謀以燕翼子武王之詩也

衛將軍文子第六十

衛將軍文子原注文子衛卿也名彌年問於子貢曰原注子貢端木賜也衛人衛之相也照補史記弟子傳端木賜字子貢衛人少孔子三十一歲鄭氏康成曰子貢姓端木名賜吾聞夫子之施教也先以詩原注論語曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也照案注語所引與正文不相比附疑有錯誤又案正文先以詩句一本作先之以詩一本作先以詩書世道者孝悌案此句似有誤家語作而導之以孝悌說之以義而觀諸體一作豑成之以文德益受教者七十有餘人原注言能受教者附七十二子也照補史記仲尼弟子列傳孔子曰受業身通者七十有七人案家語亦七十七人惟文翁孔廟圖作七十二人聞之孰為賢也子貢對辭以不知文子曰

吾子學焉何謂不知也子貢對曰賢人無妄王氏澍曰言舉動不妄知賢則難故君子曰智莫難於知人此以難也原注書曰知人則哲惟帝其難之文子曰若夫知賢人莫不難吾子親游焉是以敢問也案各本脫以字今從方本子貢對曰夫子之門人蓋三就焉原注謂大成次成小成也駋案王氏校本曰蓋三千就焉言其多也故下云不得偏知考家語作三千就焉是其證是三字下脫千字又案就者求就夫子也下注謂先就夫子云即指此而言未嘗以成訓就若大成次成小成與下注相背疑後人妄加賜有逮及焉有未及焉不得辯知也原注未及者謂先就夫子而或止或退未得及已見也或以子貢違夫子之後有新來者也駋案辯徧也文子曰吾子之所及請問其行也子貢對曰夙興夜寐諷詩崇禮案詩別本作誦行不貳過王氏曰貳再也邢氏昺曰人皆有過憚改顏回有不善未嘗不知知之未嘗復行稱言不苟王氏曰舉言典注不苟且也是顏淵一作同之行也原注顏回魯人也字子淵駋補史記弟子傳云少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死孔子說之以詩一本有曰字詩云媚茲一人應侯順德永言孝思孝

思惟則原注詩大雅下武之四章也媚兹一人謂御於天子而象寵愛應侯順德逢國君能成其德孝思惟則此
文任前章兼以說之故連言之也照補王氏曰一人天子也應當也侯惟也言銜淵之德足以媚愛天子當於其心惟順
德永言言能長是孝道足以爲法則也故國一作回一逢有德之君世受顯命不
失厥名以御于天子以申之原注於諸侯受爵命未盡其能在貧如客原注言安
貧也照補王氏曰言不以貧累志矜莊如爲客也使其臣如藉原注藉借也如借力然也照補王氏曰言
不有其臣如借使之也不遷怒不探一作深怨不錄舊罪是冉雍之行也
原注冉雍魯人也字仲弓孔子曰有土君子有衆使也有刑用也然後怒
匹夫之怒王氏曰言有土地之君有衆足使有刑足用然後可以稱怒冉有非有土之君故使其臣如借而不
加怒也惟以亡其身原注使舉也夫子因其性不好怒故說安怒之致也書曰惟辟作成也照謂有土君
子若怒匹夫之所怒則足以亡身不知寬大也詩云靡不有初鮮克有終以告之原注
大雅蕩首章也言冉雍能終其行也不畏彊禦不侮矜寡其言曰性原注其言惟陳其性
不苟虛妄照補王氏曰衜其性也而言不詠其情都其富哉原注仲由優於政事故能滿治其都也任

其戎王氏曰戎軍旅也是仲由之行也原注仲由衛人也字子路一字季路大夫也窮補史記弟子傳仲由字子路卞人也少孔子九歲子路性鄙好勇力志抗直冠雄雞佩豭豚陵暴孔子孔子設禮稍誘子路子路後儒服委質因門人請為弟子夫子未知以文也原注節其勇也惠氏校本曰此夫子即指仲由故云未知以文或作知未以文誤矣案別本又作夫子和之以文曰詩云受小共大共為下國恂蒙案荀子作駁蒙何天之寵傳奏其勇原注殷頌長發之五章也頌湯伐桀除災之事恂信也言下國信蒙其富詩為駁龐或古有二文或以義毀寵傳又為龍敷昭補王氏曰敷陳奏薦夫強乎武哉文不勝其質惠氏曰此句屬上文王氏曰言子路強勇文不勝其質恭老恤孤不忘賓旅王氏曰賓旅謂寄客也好學省物別本作好學博蓺省物而不案不字衍懃是冉求之行也原注物猶事也事省則不勤也冉求字子有冉雍之族季氏宰郑補史記冉求字子有少孔子二十九歲鄭氏康成曰魯人案省物而懃猶言懃於省物耳家語有省物而慰句此作不懃或因上文不忘賓旅而衍原注恐非惠氏曰正文也惟朱本有孔子因而語之曰好學則智恤孤則惠恭老則近禮克篤恭以天下案家語作堯舜篤恭以王天下其稱之也宜為國老原注言為

國之尊也言任爲卿相也照補王氏曰國老助宜德教案注文言爲言字別本作宜志通而好禮擯相兩君之事篤雅其有禮節也是公西赤之行也原注公西赤魯人也字子華照補鄭氏曰少孔子四十二歲馬氏曰公西華有容儀可使爲行人孔子曰禮儀三百原注禮經三百可勉學而能知威儀三千則難也原注能躬行三千之威儀則難而公西赤能躬行也照補顏氏師古曰威儀三千蓋儀禮是也葉氏時曰禮器云經禮三百曲禮三千經禮制之凡也曲禮文之目也故中庸云禮儀三百威儀三千先王之世二者蓋皆有書藏於有司祭祀朝覲會同則太史執之以蒞事小史讀之以喻衆而卿大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子亦此書也周衰二者皆亡惟孔子知之故謂之挑禮公西赤問曰何謂也孔子曰貌以擯禮禮以擯辭是之謂也原注禮待貌而行辭得禮而發言貌所以擯贊三千之儀也主人原注言行此主在於人案別本作主言行此在於人聞之以成原注公西赤聞之以成家語云衆人聞之爲成主或聲誤也照案盧氏使本云此不見何字爲聲誤疑自家語以下後人妄增入愚謂上文主人別本作衆人疑主與衆或有一誤孔子之語人也曰賓客之事則通矣王氏曰當賓客之事則達未嘗達於治國之本體也謂門人曰二三子欲學賓容之

禮者別本者字下有其字於赤也滿而而讀同如不滿實如虛過之如不及惠氏曰過舊作通以形近而謬先生難之原注云先生猶有難之亦所謂先子之所甚也郘補賈誼新書先生先醒者也汪氏曰盈而如虛過而不及是先王之所難而曾參讚其行燃案家語作先王不學案家語作博無不學其貌竟竟一作恭其德敦其言於人也無所不信其橋大人也原注橋高也高大之人也郘補王氏曰大人富貴者也常以皓皓是以眉壽原注皓皓虛曠無長生久視之意是長生久視之術郘補王氏曰皓然志大不慕富貴安靜虛無所以謂之富貴是曾參之行也原注曾參魯之南武城人也字子與齊聘以相楚迎以令尹晉迎以上卿皆不應其命也郘補史記曾參少孔子四十六歲孔子以爲能通孝道故授之業作孝經孔子曰孝德之始也原注天道曰至德地道曰微德人道曰孝德四代曰有天德有地德夫學天地之德者皆以無私爲能也動而樂施者天德也安而待化者地德也故天之德有廣狹矣自餘禮義忠信以下皆爲人德因事則爲禮厚其行則爲孝也弟德之序也王氏曰悌以敬長是德之次序也信德之厚也忠德之正也參也中夫四德者矣哉以此稱之也業功不伐貴位不善惠氏曰當作不喜不侮可侮不佚可

佚原注不侮可侮者不佚可佚者仁之至也詔補王氏曰侮佚貧功嶽勞之貌不教無告原注天民之窮
無所告者不陵教之也詔補王氏曰鰥寡孤獨此四者天下之窮民而無告者也子張之行不教此四者是顓孫
之行也原注顓孫師陳人也子張字也詔補史記顓孫少孔子四十八歲孔子言之曰其不
伐則猶可能也其不弊百姓者一本無者字則仁也王氏曰不弊恩百姓節所
謂不教之也詩云愷悌君子民之父母原注大雅泂酌之首章也詔補王氏曰愷樂也悌易
也樂以強教之易以悅安之民皆有父之尊母之說也夫子以其仁為大也學以深原注
能深致隱賾也詔補王氏曰學而能入其深義也厲以斷原注性嚴厲而能斷決七十子篇說子夏云為人性
不宏好精微時人無以尚也送迎必敬王氏曰迎送賓客常能敬也上友下交銀乎如
斷詔案乎或作手是卜商之行也原注卜商衛人字子夏為魏文侯師銀厥錫也如斷言便能子游曰
子夏之門人酒掃應對進退出入可也詔補史記卜商少孔子四十四歲盧氏曰注文便能當作使能以形近而譌孔
子曰詩云式夷式已無小人殆原注小雅節之四章殆近也詔補王氏曰式用夷平也言
用平則已也殆危也無以小人至於危也而商也其可謂不險也原注言其執於德也詔補王氏

同險危也言子夏常爵以衝之近小人則不危貴之不喜賤之不怨苟於民利矣原注

惟在利民春秋左傳日上思利民忠也廉於其事上也郢案家語作㢘於行已若作廉於事上丈義不

可解以佐其下原注佐助也是澹臺滅明之行也原注澹臺滅明魯之東武城人也字

子羽爲魯大夫郢補史記滅明少孔子三十九歲狀貌甚惡欲事孔子孔子以爲材薄既已受業退而修行名施乎諸侯

孔子聞之曰吾以貌取人失之子羽孔子曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣

王氏曰夫謂滅明中猶當也先成其慮及事而用之是故不妄案各本訛作忘今從

方木是言偃之行也原注言偃吳人也字子游爲武城宰郢補史記言偃吳人少孔子四十五歲家語作

三十五歲許氏說文偃作於象旌旗之游字子游石經論語丁游作子於孔氏安國曰子游姓言名偃案各本注作魯人

傳寫誤也孔子曰欲能則學欲知則問欲行則訊案行各本訛作善今從永樂大

典本訛別本作詳欲給則裕王氏曰事欲給而不驟則莫若於豫當是如而如古適偃也得

之矣獨居思仁公言言義其聞詩也案各本作其聞之詩也今從周禮司儀注所引

一日三復白圭之玷是南宮縚之行也原注南宮縚魯人也字子容夫子

信其仁以爲異姓

原注謂以兄之子妻之也周禮司儀職曰時揖異姓土揖庶姓家語曰以爲異士言殊異之士似妄也點案家語南宮縚魯人也字子容陸氏經典釋文南宮閱一名縚史記索隱南宮括家語作南宮縚是孟僖子之子仲孫閱則諸說並以南宮适與括與縚與仲孫閱俱爲一人皇氏侃云姓南宮名縚又名閱夏洪基曰南宮适之爲敬叔非也柴史記南宮括字子容初未嘗云是孟僖子之子孟敬子之兄也而索隱注遂云是孟僖子之子仲孫閱論語集注亦云謚敬叔孟懿子之兄史無其文也可疑一也适見家語一名縚是适巳有二名矣而左傳孟僖子云必屬說與何忌於夫子索隱又云仲孫閱是又二名天下豈有二人而四名者乎可疑二也孔子在魯族姓頗徵而南宮敬被公族元子壹從孔子時定巳娶於强家矣豈孔子得以兄子妻之可疑三也禮記檀弓載南宮敬叔反必載寶而朝孔子曰喪不如速貧之爲愈也若而人豈能抑儀力而仲有德讀言語而不滋於有道之邢邢縣以敬叔之與南宮适皎然三人矣朱氏彝尊曰案史記南宮括字子容論語括作适家語南宮縚字子容鄭康成注檀弓解南宮縚孟僖子之子南宮閱也字子容其妻孔子兄女又僴南宮敬叔魯孟僖子之子仲孫閱也左氏傳昭公七年孟僖子屬說與何忌於夫子使事之杜預注云說南宮敬叔僖子之子然則括也适也縚也說也閱也一子容而名有五也夏洪基撰孔門弟子傳畧以南宮縚括适字子容焉一人以仲孫說閱謚敬叔者爲一人至於說苑所被南宮适子謂是适字之誤然漢書古今人

丧既有南容又有南宮敬叔又有南宮邊子顏師古注于南容則云南宮縚也于敬叔則名南宮适也是縚與适适與邊
子均未可混而爲一矣李氏縚尚史云案春秋名號歸一圖仲孫卻閱南宮敬叔孔子弟子初不言括縚則南宮括別是
一人孔氏安國曰白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也南容讀詩至此三反覆之是其心慎言也正義詩大雅抑篇
刺厲王之詩也邢疏孔子知其賢故以其兄之女子妻之自見孔子案自劉本作目入戶未嘗越
屨原注凡在于室卑者之屨皆陳于戶外彼雖後至而不越焉鄙案一本作凡尊者在于室往來過人不
履影原注不越人之屨不履人之影謙慎之至也開蟄不殺方長不折王氏曰春分當發蟄
蟲啓戶咸出於此時不殺生也春夏生長養時草木不折執親之喪未嘗見齒是高柴之
行也原注高柴齊人也字子羔鄙補鄭氏曰衛人少孔子三十歲論語注云左傳亦作子羔家語作子高小戴作子
皋三字不同其實一也王氏應麟曰衛柴高爲孔子弟子後居於魯家語作齊人少孔子四十歲檀弓韓非子作子皋按
朱彝尊孔子弟子考曰左傳作季羔與古注異豈所見之本有不同與孔子曰高柴執親之喪
則難能也開蟄不殺則天道也方長不折則恕也恕則仁也
湯恭以恕是以日躋也原注北事於葛恭也教網者祝恕也詩殷頌曰聖敬日躋鄙補王氏曰躋

升也成湯行恭而能恕出見捕鳥焉四面施網乃去其三面詩曰湯降不遲聖敬日躋言湯疾行下人之道其聖敬之德日升謂也此賜之所親覩也吾子有命而訊王氏曰訊問也賜則不足以知賢文子曰吾聞之也國有道則賢人興焉中人用焉王氏曰中庸之人爲時用也百姓歸焉若吾子之語審茂則一諸侯之相也亦未逢明君也原注茂盛也一皆也子貢既與衛將軍文子言適魯見孔子曰衛將軍問二三子之行於賜也不一而三賜也辭不獲命以所見者對矣原注見其行也未知中否請以告原注請以所對者告也孔子曰言之子貢以其質告孔子既聞之笑曰賜汝偉爲知人賜原注質由實也偉爲知人言大爲知人也再言賜者善之子貢對曰賜也焉能知人此賜之所親覩也吾語女耳之所未聞目之所未見思之所未至智之所未及者乎原注言未至未及者謂其德厚也子貢曰賜則願得聞之也案各本作賜得則願聞之也孔子曰不克不忌不念舊惡蓋伯夷

叔齊之行也原注克好勝忌有怨於人也論語曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希也照補春秋少陽篇曰伯夷姓墨名允字公信伯長也夷諡叔齊名智字公達伯夷之弟齊亦諡也晉平公問於祁徯曰羊舌大夫晉國之良大夫也其行何如原注平公悼公之子晉侯彪也祁徯祁午之父也羊舌肸羊舌職之子照補高誘注呂覽祁徯高梁伯子祁黃羊也又云黃羊祁奚字案別本作祁徯祁午也羊舌職之子子作父祁徯對辭曰不知也公曰吾聞女少長乎其所女其閹知之原注言名處之同者相為相也祁徯對曰其幼也恭而遜恥而不使其過宿也正氏曰心常有所恥惡其有過不分更宿輒改及其為侯大夫也悉善而謙其端也原注主於善謙而正照補王氏曰盡導道而謙讓是其正也其為公車尉也信而好直其功也原注公車尉公行也詩曰殊異乎公行也照補王氏曰言其功直至於其為和容也原注和容主賓容也溫良而好禮照補王氏曰致柔潤澤謂之溫行不犯物謂之良博聞而時出王氏曰時出以其出之謀未及之是其志也其志也公曰嚮者問女女何曰弗知也祁徯對曰每位改變未知所止是以不知蓋羊舌大

夫之行也畏天而敬人服義而行信孝乎父而恭於兄好從
善而斅往蓋趙文子之行也原注晉大夫趙武也其事君不敢愛其死
原注不苟免於難也然亦不忘其身原注不死於不義也謀其身不遺其友君陳
則進不陳則行而退原注陳謂陳其德教照補王氏曰陳謂陳列於君爲君之使用也蓋隨
武子之行也原注晉大夫也世掌刑官後受隨范會名也季字也武諡也其爲人之淵泉
也多聞而難誕也不內辭足以沒世國家有道其言足以生
案生家語作治史記集解所引生作興國家無道其默足以容蓋桐提伯華之
行也原注晉大夫羊舌赤也邑於桐提照案史記作銅鞮說苑孔子閒居喟然而歎曰銅鞮伯華無死天下其有定
矣子路曰願聞其爲人也子曰其幼也敏而好學其壯也勇而不屈其老也有道而能下人杜氏左傳注銅鞮晉別縣在
上黨後爲羊舌赤之邑案今在沁州南十里外寬而內直自設於隱栝之中原注能以
理自肇直也孔子曰隱栝之旁多曲木也照補王氏曰隱栝所以自極直己而不直人案劉本作不直
守以善存亡汲汲案韓詩外傳作直己不直人善廢而不悒悒家語作汲汲于人以善自終蓋蘧

伯玉之行也 原注衛大夫、蘧瑗也昭謂高氏曰伯玉衛大夫蘧瑗子無咎之子瑗謚曰成子 孝老慈幼 案老各本訛作子今從方本史記集解作孝恭仁慈 允德稟義約貨去怨 王氏曰夫利怨之所聚故約肖其貨以遠去其怨 蓋柳下惠之行也 原注魯士師展禽也食采於柳下謚惠也 其言曰君雖不量於臣 王氏曰罰不度量其臣之德器也 臣不可以不量於君是故君擇臣而使之臣擇君而事之有道順君無道橫命 王氏曰君有道則順從其命衛橫也謂不從其命而隱居者也 晏平仲之行也 原注齊大夫晏嬰也昭補周生烈曰晏齊大夫晏姓平謚名嬰也 德恭而行信終日言不在尤之內 原注在尤之外昭案此四字各本訛作正文攷史記索隱所引昭忠而行信終日言不在尤之內國無道處賤不問貧而能樂王應麟漢書藝文志考證老萊子著書十五篇言道家之用與孔子同時大戴禮云德恭而行信終日言不在尤之內貧而能樂蓋老萊子之行也可見古本正文無此四字方氏本亦無之 貧而樂也蓋老萊子之行也 原注楚人隱者也昭補國策不開老萊子之教孔子事君乎示之其齒之堅六十而畫相靡也劉向別錄老萊子古之壽者高士傳之老萊子楚人耕于蒙山之陽萑葭為墻蓬蓽為屋枝木為牀蓍艾為席或言楚王楚王遂至老萊子之門曰寡人愚陋獨守

宗廟先生幸臨之老萊子曰侯山野之人不足以守政易行以俟天命居下位而不援其上王氏曰易治雖在下位不攀援其上以求進觀於四方也不忘其親王氏曰雖有觀四方之樂寄念其親苟思其親不盡其樂以不能學爲已終身之憂王氏曰凡愛發所知不能則學何憂之有恭介山子推之行也原注晉大夫介之推也離騷曰封介山而爲之禁兮報大德之優游昭案各本作火滋曰封介山封而爲之禁睽號火德之傳寫訛誤致不可讀顔師古曰介之推姓王名光晉太康地記平陽郡皮氏縣有介山介山子推所逃隱於是王并州記介山一名橫嶺王懸鱗曰介山在河中府萬泉縣漢河東汾陰縣南又唐志汾州介休縣亦有介山春秋大事表昭二十四年介之推隱而死晉侯求之不獲以綿上爲之田杜注在西河介休縣南今山西汾州府介休縣東南二十五里有介山以介之推得名

大戴禮卷六終

大戴禮注補卷七

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注　　嘉定汪照學

五帝德第六十二

宰我問于孔子曰昔者予聞諸榮伊伊太平御覽引作君言黃帝三百年風俗通義黃者光也厚也中和之色德四季與地同功故先黃以別之也白虎通黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也春秋合誠圖黃帝德冠帝位將府元遠有土德之瑞故號黃帝一號帝鴻氏亦曰縉雲氏在位百年年百一[illegible]歲云壽三百歲請問黃帝者禮疏引無者字人耶抑非人耶宋本記疏史記索隱太平御覽邪皆作也何以至於三百年乎孔子曰予禹湯文武成王周公可勝觀耶夫黃帝尚矣史記索隱尚上也言久遠也女何以為先生難言之王肅曰言禹湯以下不可勝觀乃問上世黃帝將為先生長老難言之故問鄭康成曰先生生老人教學者宰我曰上世之傳隱微之說春秋緯曰開闢至獲麟二百七十六萬歲分為十紀大率一紀二十

七萬六千年六蔡論疑人至伏犧一百八十七代卒業之辨闇忽之意王氏曰卒終也辨說也闇
忽久遠不明鄭案舊本闇字下有昏字疑是闇字之注誤書者偶誤作正文耳非君子之道也則予
之問也固矣王氏曰固陋不得其問孔子曰黃帝少典之子也史記索隱少典
者諸侯國號非人名也國語少典娶有蟜氏女而生黃帝曰軒轅皇甫謐曰黃帝生于壽邱長于姬水因以為姓
居軒轅之邱因以為名又以號號紀古曰黃帝姓公孫氏生而神靈弱而能言抱朴子黃帝生而能
言史記索隱弱謂幼弱時也蓋未合能言之時而即言所以為神異也幼而慧齊史記索隱曰大戴禮作叡
齊一本作慧齊書曰聰明齊聖左傳曰子雖齊聖謂聖德齊叡也鄭案史記作徇齊家語作叡齊古本史記作濬齊叡慧
皆智也濬深也又尋惠慧三字古假借通用也長而敦敏成而聰明治五氣王氏曰五氣五
行之氣史記索隱五氣謂春甲乙木夏丙丁火氣之屬也書經乘於伍行有以質言者有以氣言者氣與質俗周合氣無
以為質含質無以見氣之運行設五量呂氏春秋黃帝使伶倫作黃鍾之律因律以為量王氏曰五量權衡升斛
尺丈里步十百撫萬民度四方王氏曰度四方而撫安之教熊羆貔貅貙虎別本或脫
貅字貙或作豹茲從御覽所引及史記訂正書曰如虎如貔爾雅貘白豹貙獌似貍又羆如熊黃白文吳越春秋注貔猛

獸陸璣曰似虎或曰似貙貙似貍能捕獸祭天陸佃曰虎五猶爲貔貅案此六者猛獸可以教戰創家語所云剛擾猛獸

也以與赤帝戰於阪泉之野史記作炎帝後漢志所引作亦衛匡氏曰炎帝神農氏之後也

說文戰門也服虔曰阪泉地名皇甫謐曰在上谷括地志阪泉今名黃帝泉在媯州懷戎縣東出五里至涿鹿東北與涿

水合晉太康地志涿鹿城東一里有阪泉上有黃帝祠三戰然後得行其志史記正義謂黃帝克

炎帝之後黃黼黻衣禮稽命紀黃帝服黃服黻黃冠拾遺記軒轅微記垂衣故有袞龍之須王氏曰白與黑謂

之黼若斧文黑與青謂之黻若兩已相背大帶黼裳家語黃帝始垂衣裳作黼蔽釋名帶蔕也著于衣亦物之

眾蔕也陳氏禮書凡裳前三幅後四幅賈公彥曰前爲陽後爲陰前三後四象陰陽也乘龍扆雲袞扆衛冕

作駕以順天地之紀陳氏雅言曰紀者如綱紀之紀幽明之故死生之說存亡

之難史記索隱存亡猶安危也易曰危者安其位亡者保其存是也難猶說也凡事是非未盡假以往來之詞則曰

難又上文有死生之說故此云存亡之難所以韓非著書有說林說難也時播百穀草木王氏曰時是也

史記正義言順四時之所宜而布種百穀草木也淳化鳥獸昆蟲案淳化他本或訛作教化王氏曰淳

化廣被及之鄭康成曰昆明也明蟲者陽而生陰而藏爾雅有足曰蟲歷離日月星辰極畋土

石金玉
歷離史記作旁羅索隱云今案大戴禮作歷離離卽羅也言帝德旁羅日月星辰及至土石金玉謂日月揚光山不藏珍皆是帝德廣被也鄭氏曰星謂五緯辰謂日月所會十二次蔡邕曰言使日月星辰出以其節入以其數拾遺記軒轅考定曆紀帝王世紀黃帝推分星次以定律度續漢志黃帝始授河圖鬬苞授規日月星辰之象後漢志黃帝造歷元起辛卯抱朴子黃帝精推步術則訪山稽力牧講占候則詢風后昭案日月星辰卽堯典所言歷象洪範所言五紀者是

勤勞心力耳目

史記作勞勤他本脫一勤字茲據路史注所引

節用水火材物

史記正義節時節也水陂障決洩也火山野禁放也材木也物事也言黃帝教民江湖陂澤山林原隰皆收採禁捕以時用之有節令得其利也國語黃帝能成命百物以明民共財

生而民得其利百年

樂記疏引此作利其德百年尚書大義水火者百姓之所飲食也金木者百姓之所興作也土者萬物之所資生也是爲人用

死而民畏其神百年

正義引列仙傳云軒轅自擇亡日與羣臣辭還葬橋山山崩棺空唯有劍舄在棺焉云

而民用其數百年故曰三百年

說文繫傳黃帝聖人之真也民引其利百年而死人畏其神百年而亡人用其教百年而沒故曰黃帝三百年

宰我曰

一本脫曰字

請問帝顓頊

風俗通義顓者專也頊者信也言其承易文之以質使天下蒙化皆貴貞慤也白虎通顓者專也頊者正也能專正天人之道也

孔子曰五帝用說一作記三王用度王氏曰五帝久遠故用說三王迺則有成法度女欲一日辨聞古昔之說案辨徧古通用躁哉予也宰我曰昔者予也聞諸夫子曰小子無有宿問王氏曰有所問當問勿令更宿也孔子曰顓頊黃帝之孫昌意之子也曰高陽拾遺記帝顓頊高陽氏黃帝孫昌意之子宋衷曰顓頊名高陽有天下號也張晏曰高陽者所興地名也洪淵以有謀疏通而知事養財以任地索隱言能養材物以任地大戴禮作養財履時以象天索隱言行四時以象天履踐而行也作詩祀年顓頊十三年而作歷象漢志顓頊歷二十卷五星歷十四卷後漢志顓頊造歷元用乙卯蔡邕曰顓帝歷術曰天元已巳朔旦立春俱以日月起于天廟營室五度依鬼神以制義索隱鬼神聰明正直當盡心敬事因制尊卑之義故禮曰降于祖廟之謂仁義是也治氣以教民索隱謂理四時五行之氣以教化萬人也潔誠以祭祀乘龍而至四海路史黃帝撫萬靈度四方乘龍而四巡北至于幽陵馬融曰幽陵北裔也高誘曰古之幽都在雁門以北堯典幽都注曰行至是則論于地中萬象幽暗故曰幽都朱[illegible]義曰卽幽州也南至于交阯黃度曰案漢初置交趾郡後置交州杜氏通典曰役禹舊號曰南交是則本名交後世增益之

也地理今釋南交今安南國西濟于流沙昭案通典沙州石流沙地其沙隨風流行故名地理今釋在今
作西嘉峪關外索科鄂模以北東至于蟠木海外經曰東海中有山焉名曰度索上有大桃樹屈蟠三千里
東北有門名曰鬼門萬鬼所聚也天帝使神人守之一名鬱壘主閱領萬鬼若有害人之鬼以葦索縛之射以桃弧投虎
食也動靜之物大小之神日月所照莫不砥礪孔安國曰砥磨石也裴駰曰砥
平也索隱曰依王肅音止屬據大戴禮作砥礪拾遺記顓頊居位奇祥衆祉莫不總集不稟正朔者越山航海而皆至也
宰我曰請問帝嚳風俗通嚳者考也成也言其考明法度醇美嚳然若酒之芬香也白虎通嚳者極也
言其能施行窮極道德也孔子曰玄囂之孫索隱玄囂帝嚳之祖蟜極之子也史記正義
蟜極帝堯之祖曰高辛宋衷曰高辛地名因以爲號張晏曰少昊之前天下之號象其德顓頊以來天下之號因
其名高陽高辛皆所興之地名顓頊與嚳皆以字爲號上古質故也生而神靈竹書紀年高辛氏生而駢齒有
聖德自言其名帝王世紀帝嚳生而神異自言其名曰夋博施利物不於其身聰以
知遠明以察微順天之義知民之隱仁而威惠而信修身而
天下服撫教萬民而利誨之歷日月而迎送之明鬼神而敬

事之其色穆穆其德侯侯案史記穆作郁侯作疑索隱曰郁郁猶穆穆也疑疑德高也今大戴禮郁作穆疑作俟其動也時其服也士索隱曰動應以時戎服服士服言其公且廉也春夏乘龍秋冬乘馬黃黼黻衣執中而獲天下書曰允執厥中日月所照風雨所至莫不從順宰我曰請問帝堯風俗通堯者高也饒也言其隆興煥炳最高明也白虎通堯猶嶢嶢也至高之貌清妙高遠優游博衍眾聖之主百王之長也孔子曰高辛之子也曰放勳索隱堯諡也放勳名帝嚳之子姓伊祁孟子注放勳堯號也李校書曰放者大而無所不至也其仁如天其知如神就之如日索隱如天之函養如神之微妙如日之照臨人咸依就之若葵藿之傾心以向日也望之如雲尚書璇璣鈐帝堯煥炳隆興可觀索隱如雲之覆渥言德化廣大而浸潤生人人猶仰之富而不驕貴而不豫照案家語作貴而能降史記作不舒黃黼黻衣丹車白馬伯夷主禮國語伯夷能禮于神以佐堯者也韋昭注伯夷堯秩宗炎帝之後四岳之族也書曰典朕三禮謂天神人鬼地祇之禮說苑堯時伯夷為秩宗李善曰伯夷唐虞時明禮儀之官也龍夔教舞日舜時夔典樂龍作納言然則堯時龍亦典樂者也舉舜彭祖而任之包咸曰彭祖殷賢大夫也

時先民治之流共工于幽州鄭氏曰共工水官名竹書紀年帝堯十九年命共工治河以變北狄索隱曰變謂變其形及衣服同于夷狄也放驩案驩古文尚書作鴅兜于崇山周禮疏序引鄭注堯末時羲和之子皆死庶績多闕而官廢當此之時驩兜共工更相薦舉焉衛曰崇山南裔也荊州記崇山在澧陽縣南七十五里以變南蠻殺三苗于三危國語三苗復九黎之德韋昭注三苗九黎之後也高辛氏衰三苗為亂行其凶德如九黎之為也堯興而誅之馬融曰三苗國名縉雲氏之後為諸侯盖饕餮也三危西裔也高誘曰三苗遠國在豫章之彭蠡岳陽風土記岳州南鄰蒼梧之野古三苗國地淮南子三危在樂民西括地象曰三危在鳥鼠西南殛鯀于羽山竹書紀年帝堯六十九年黜崇伯鯀鄭氏曰鯀非誅死放居東裔至死不得反于朝耳連山易有崇伯鯀伏于羽山之野高誘曰羽山東極之山也以變東夷其言不貳其德不回四海之內舟輿所至莫不說夷王氏曰夷平心說古通以為悅字宰我曰請問帝舜風俗通舜者推也循也言其循堯緒也白虎通舜猶僢僢也言能推信堯道而行之皇甫謐云舜字都君索隱曰舜諡也孔子曰蟜牛之孫史記作橋瞽瞍之子也孔安國曰無目曰瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽曰重華尚書中候注重華舜名好學孝友聞于

四海陶漁事親王氏曰爲陶器躬捕魚以養父母寬裕溫良敦敏而知時畏
天而愛民恤遠而親近承受大命依於倪皇竹書紀年帝堯七十一年命二女嬪于舜尸子曰妻之以媓媵之以娥王氏曰堯妻舜以二女舜動靜謀之于二女照案倪皇即娥皇倪娥聲近世紀云妻舜二女蓋娥皇女英也叡明通知尚書敘作聖馬融曰叡通也薛綜曰叡聖也爲天下王使
禹敷土主名山川書曰禹敷土隨山刊木奠高山大川以利於民使后稷播種
務勤嘉穀以作飲食吳越春秋堯聘棄使教民山居隨地造區研營種之術三年餘行人無飢乏之色乃拜棄爲農師封之台號爲后稷羲和掌歷敬授民時書曰乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時鄭氏曰高辛氏之世命重爲南正司天黎爲火正司地堯育重黎之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職照案羲和官名羲仲羲叔和仲和叔其言仲叔者官之次第也或以有仲叔無伯季疑爲羲和氏兄弟四人者非使益行
火以辟山萊孟子舜使益掌火烈山澤而焚之五帝本紀益主虞山澤辟伯夷主禮以節
天下尚書大傳伯夷降典禮王充在曰伯夷降典以辨上下之分夔作樂以歌籥舞和以
鐘鼓帝王世紀伯夷爲秩宗三禮不闕夔爲樂正神人以和皋陶作士竹書紀年帝舜三年命咎陶作

刑馬融曰士獄官之長鄭氏曰士察也主察獄訟之事忠信疏通知民之情契作司徒孟子使契爲司徒史記正義曰契殷之祖也教民孝友敬政率經其言不惑其德不愿案愿共也舉賢而天下平南撫交阯大教大字下舊注一作故乃校書者語鮮支渠搜氐羌鮮支上當有一西字[illegible]案鮮支即析支亦即漢書西羌傳之賜支也鮮析賜聲變而異也應劭曰析支渠搜屬雍州在金城河關之西鄭氏曰析支渠搜皆山名孔鼂周書注渠搜西戎之別名也異物志古渠搜國當大宛北界豬野今姑藏界豬野是地理今釋析支今西番在陜西廢洮府河州西循書西域傳擦汗國都蔥嶺之西五百餘里有古渠搜關臣瓚漢書注渠搜在朔方竹書紀年帝堯十六年渠搜氏來賓高誘曰氐與羌二種夷民北山戎發息慎索隱山戎下少一北字北發是北方國名紹案發發人也漢書及晉灼李善俱以北發爲國名臣瓚漢書注北發渠搜南撫交阯此舉北以南爲對師古曰北發非國名也言北方即可致發渠搜而役屬之所見異也晉灼曰肅慎今挹婁地是也在夫餘之東北千餘里大海之濱東長夷鳥夷羽民長字下別本脫夷字今從史記索隱鄭注禹貢鳥夷東北之民賦食鳥獸者得案外國之名古書不必皆同如析支又作枝渠搜又作與肅慎爲息慎又作稷真鳥夷又作島夷讀者因文會義可也舜之少也惡顇勞苦如耕歷山漁雷澤陶

河濱作什器於壽邱就時於負夏是也二十以孝聞乎天下三十在位嗣帝所所字下一本有爲字五十乃死葬於蒼梧之野書曰舜南巡狩陟方乃死山海經南方蒼梧之邱有九嶷山焉舜之所葬竹書紀年注鳴條有蒼梧之山帝崩遂葬焉皇覽曰舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑谿案九疑在道州寧遠縣南六十里亦名蒼梧山宰我曰請問禹孔子曰高陽之孫鯀之子也夏本紀禹之父曰鯀鯀之父曰帝顓頊曰文命索隱曰尚書云文命敷於四海孔安國云外布文德教命不云是禹名太史公皆以放勳重華文命爲名孔又云虞氏舜名則棄舜禹湯皆名矣益古質帝王之號皆以名後代因其行追而爲諡其實禹是名敏給克濟其德不回其仁可親其言可信聲爲律索隱禹聲音應鍾律身爲度王氏曰以身爲法度稱以上士案此句當從史記作稱以出索隱言上文聲與身爲律度則權衡亦出於其身故云稱以出也亹亹穆穆爲綱爲紀巡九州書序禹別九州堯典曰肇十二州禹并爲九州春秋說題辭州之言殊也通九道通九州之道陂九澤尚書傳澤障曰陂國語澤水之鍾也度九山索隱汧壺口砥柱太行西傾熊耳嶓冢內方岐是九山也國語封崇九山陂障九澤韋昭曰凡此語言九者皆謂九州之中山川藪澤爲神主王氏曰禹治水

天下既平然後百神得其所爲民父母左準繩右規矩王氏曰左右言帝用也索隱規圓也矩曲尺也履四時王氏曰所行不違四時之宜據四海平九州戴九天淮南子曰中央曰鈞天東方曰蒼天東北閔天北方元天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天也明耳目治天下舉皐陶與益以贊其身舉干戈以征不享不庭無道之民四海之內舟車所至莫不賓服孔子曰予大者如說民說至矣此句疑有脫誤予也非其人也宰我曰予也不足誠也王氏曰言不足以明五帝之德也敬承命矣他日宰我以語人有爲道諸孔子之所孔子曰吾欲以顏色取人於滅明邪改之吾欲以語言取人於予邪改之吾欲以容貌取人於師邪改之家語孔子曰里語云相馬以輿相士以居弗可廢矣以容取人則失之子羽以辭取人則失之宰予鄒案三邪字讀若也古字邪也通用宰我聞之懼不敢見

帝繫第六十三

少典產軒轅是為黃帝

索隱曰少典者諸侯國號非人名也案國語云少典娶有蟜氏女而生炎帝然則炎帝亦少典之子炎黃二帝雖則承帝王代紀中間凡隔八帝五百餘年若以少典是其父名豈黃帝經五百餘年而始代炎帝後為天子乎何其年之長也又案秦本紀云顓頊氏之裔孫曰女修吞玄鳥之卵而生大業大業娶少典氏而生栢翳明少典是國號非人名也黃帝即少典後代之子孫賈逵亦以左傳高陽氏有才子八人亦謂其後代子孫而稱為子是也三皇本紀神農納奔水氏之女曰聽訞為妃生帝哀哀生帝克克生帝榆罔凡八代五百三十年而軒轅氏興焉三代世表黃帝號有熊氏索隱曰號有熊者以其本是有熊國君之子故也都軒轅之邱因以為名又以為號又案左傳亦號帝鴻氏也拾遺記軒轅出自有熊之國母曰昊樞以戊巳之日生故以土德稱王時有黃星之祥皇甫謐曰黃帝姓公孫長居姬水因以姬姓正義曰黃帝母曰附寶之郊野見大電繞北斗樞星感而懷孕二十四月而生黃帝於壽邱壽邱在魯東門之北今在兖州曲阜縣東北六里生日角龍顏有景雲之瑞以土德王故曰黃帝[illegible]案帝王世紀附寶孕二十月而生黃帝張晏以黃帝作軒轅之服故謂之軒轅其說微異大抵上古之事祭謀無復德括蠹書考其世次多有不合不敢強為附會亦采可聽為[illegible]雖也

黃帝產玄囂

三代世表黃帝生玄囂史記集解索隱曰玄囂帝嚳之祖案皇甫謐及宋衷皆云玄囂青陽即少昊也今紀下云玄囂不得在帝位則太史公意青陽非少昊明矣又云

元囂是爲青陽當是誤也謂二人皆黃帝子並列其名所以
前史因誤以元囂青陽爲一人耳宋衷又云元囂青陽是爲
少昊繼黃帝立者而史不叙蓋少昊金
德王非五運之次故敘五帝不數之也

玄囂產蟜極

古今人
表蟜極
元囂子案蟜一
作嶠又作僑

蟜極產高辛是爲帝嚳

三代世表蟜極生高
辛高辛生帝俈索隱
曰黃帝元孫宋衷曰高辛地名因以爲號嚳名也皇甫謐云
帝嚳名夋也案五帝本紀高辛者黃帝之曾孫也名疑曰帝
嚳高辛氏姬姓名嚳或曰妘姓或曰房姓嚳一作俈山海經
作俊世紀作夋或作逡丹鉛續錄云俊即古舜字路史云譽
字亡斤帝王紀云高辛初生
自言其名曰岌嚳岌音相近

帝嚳產放勳是爲帝堯

諡法曰
翼善傳
聖曰堯索隱曰堯諡也放勳名帝之子姓伊祁氏皇甫謐云
堯初生時其母在三阿之南寄於伊長孺之家故從母所居
爲姓也名疑曰陶唐氏姬姓堯名一曰姓祈一曰姓伊一曰
姓伊祈或作伊耆路史云伊祁堯母家姓堯古文作㚤一作
垚

黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊

名疑曰高陽氏名
頊項姬姓或曰妘
姓或曰風姓號
黑帝又號元帝

顓頊產窮蟬

索隱曰系本作窮係
宋衷曰窮係諡也

窮蟬產敬康

昭案古今人表
作顓項產敬康

敬康產句芒

案史記
作句望

句芒產蟜牛

案史記
作僑牛

蟜牛產瞽叟

三蒼無目謂之瞽釋名瞽目
者瞑瞑然目不合如鼓皮也

瞽叟產重華是爲

帝舜及產象傲

（徵博物志引此無產傲二字今據祭法疏所引諡法受禪成功曰舜又仁義盛明曰舜皆是道德充滿之意周處風土記舜東夷之人生姚邱孝經援神契舜生於姚墟括地志姚墟在濮州雷澤縣東十三里孔安國曰華謂文德也言其光文重合於堯舜生姚墟故姓姚五帝本紀瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而生象象敖昭案帝舜有虞氏史記舜名重華貞源賦云舜字重華皇甫諡云舜字都君張守節云重華字都君小司馬云舜諡也說谷不同考冊府元龜云上古帝王敦尚質朴名號雖建制度未備故堯舜則有放勲重華之名而禹湯又去唐虞之文從尚湯之質以名為號先儒之說或以為名或以為字或以為諡而尚書所紀即皆褒德之稱益傳述之興也說文舜作舜古文作經叒又作後俗作號）

顓頊產鯀

（王逸注楚詞引帝繫曰顓頊後五葉而生能崇隱曰漢譌顓頊五代而生鯀三代世表及帝繫皆云顓頊生鮌是古文鬪其代系也復古編曰鯀魚也又禹役名橐鮌一作能又作鮌鮌）

鯀產文命是為禹

（索隱曰尚書云文命敷于四海孔安國云外布文德教命不云是禹名帝王紀云禹名文命字密宋衷曰高密禹所封國名疑曰夏王禹姒姓禹名師古云禹字史記云名文命世本云字高密帝王世紀云字密均非禹為崇伯之子故稱伯禹又稱大禹治水成功又稱神禹古文禹作禽又作禹）

黃帝居軒轅之邱娶於西陵氏西陵氏之子

（別本不重西陵氏三字）

謂之嫘祖

（江漢叢談西陵氏之國在

楚卽今夷陵地案嫘祖嫘字一作傫又作傫古今人表作絫索隱云一作雷冊府元龜云祖一作祖**氏產青陽及昌意**案氏是古通用故世本氏作是晉語青陽方雷氏之甥也注方雷西陵氏之姓黃帝娶西陵氏之子嫘祖實生青陽皇甫謐云元妃西陵氏女曰嫘祖生昌意次妃方雷氏女曰女節生青陽是其所見異也周書乃命少昊清清卽青陽也漢律歷志及皇甫謐宋衷皆以青陽爲少昊**青陽降居泜水**案史記作江水括地志安陽故城在豫州新息縣西南八十里應劭及地理志皆云安陽古江國也**昌意降居若水**竹書紀年軒轅七十七年昌意降居若水帝王世紀顓頊有聖德父昌意雖黃帝之嫡以德劣降居若水索隱曰降下也言帝子爲諸侯江水若水皆在蜀卽所封國也水經曰出旄牛徼外東南至故闕爲若水南過邛都又東北至朱提縣爲盧江水是蜀有此二水也**昌意娶於蜀山氏蜀山氏之子謂之昌濮**案濮一作僕又作僕**氏產顓頊**正義曰華陽國志及十三州志云蜀之先肇于人皇之際黃帝爲子昌意娶蜀山氏後子孫因封焉帝顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕亦謂之女樞河圖云瑤光如蜺貫月正白感女樞于幽房之宮生顓頊**顓頊娶於滕奔氏**案世本作滕濆李周翰注文選引帝繫作滕隍**滕奔氏之子**別本訛作滕氏奔之子**謂之女祿**一作嫁**氏產老童**童文選注作僮案老童史記作卷章譙周曰老童卽卷章楚世

家巻章注老童名故世本云老童生重黎山海經西海之外
有瑶山其上有人名曰太子長琹顓頊生老童老童生祝融
祝融生長琴
老童娶於竭水氏案竭一作根一作邱一作郎傳寫過訛也竭水氏之子
謂之高緺氏產重黎及吳回呂刑傳重即羲也黎即和也周禮說顓頊氏有子曰黎為祝融
祀以為竈神左傳重為句芒黎為祝融楚語顓頊命南正重
司天以屬神火正黎司地以屬民鄭氏曰祝融氏名黎小司
馬曰重氏黎氏二官代司天地重為木正黎為火正案左氏
傳少昊氏之子曰重顓頊氏之子曰黎今以重黎為一人仍
是顓頊之子孫者劉氏云少昊氏之後曰重顓頊氏之後曰
重黎對彼重則單稱黎若自言則稱重黎故楚及司馬氏皆
重黎之後非關少昊之重愍謂此解為當潛夫論黎顓頊氏
裔子吳回也孔穎達曰黎弟吳回復居火正為祝融吳回生
陸終陸終生子六人吳回氏產陸終陸終氏娶於鬼方氏鬼方氏之妹
謂之女隤案風俗通義作嬇世本云娶鬼方氏妹曰女嬇氏產六子孕而不粥三年
啟其左脅六人出焉史記陸終生子六人坼剖而產焉太平御覽引帝繫曰孕而不育三年啟其母
左脅三人出右脅三人出風俗通所載亦相似古今人表女潰注陸終妃生六子一曰昆吾二曰參胡三曰彭祖四曰會
人五曰曹姓六曰季連路史陸終娶鬼方孕三年生子六人曰樊曰惠連曰錢曰求言曰晏安曰季連以六月六日坼左

而三人生剖右而三人出

其一曰樊是為昆吾

帝帥曰昆吾祝融之孫陸終第二子名樊為己姓封於昆吾昆吾衛是也其後夏衰昆吾為夏伯遷於舊許傳曰楚之皇祖伯父昆吾舊許是宅世本其一曰樊是為昆吾又曰昆吾者衛是宋衷曰昆吾國名己姓所出左傳曰衛侯夢見被髮登昆吾之觀案今濮陽城中有昆吾臺鄭語史伯曰己姓昆吾蘇顧溫董董姓鬷夷豢龍彭姓彭祖豕韋諸稽禿姓舟人妘姓鄔鄶路偪陽曹姓鄒莒羋姓夔越荊斟姓無後

其二曰惠連是為參胡

世本參胡者韓是宋衷曰參胡國名斟姓無後

其三曰籛

宋虞彌作則

是為彭祖

劉向列仙傳彭祖者殷大夫也姓籛名鏗帝顓頊之孫陸終氏之仲子韋昭曰大彭陸終第三子釋文彭祖堯臣封於彭城歷虞夏至商年七百歲歲以久壽見聞世本籛鏗在商為守藏吏在周為柱下史年八百歲籛音翦一云即老子也王逸注楚詞天問云彭鏗即彭祖事帝堯彭祖至七百歲帝嚳之元孫續博物志彭城縣古彭祖國也

其四曰萊言

國語世本俱作求言

是為云鄶人

案云郎邳說文邳嚐鄶之後姓也世本求言是為鄶人鄶人者鄭是韋昭曰求言為妘姓封于鄶綿今新鄭也宋衷曰求言名也妘姓所出鄶周也毛詩譜昔高辛氏之土祝融之墟歷唐至周重黎之後妘姓處其地是為鄶國為鄭武公所滅也

其五曰安是為曹姓

宋衷曰安名也曹姓者諸曹所出化史記正義曰括地志云故邾國在黃州黃岡縣東南百二十一里史記云

邾子曹姓也其六曰季連是爲芊姓宋衷曰季連名也芊姓者楚所出芊音彌季連產附祖氏案史記作附沮附祖氏產穴熊穴一本訛作內今從史記及路史季連之裔孫鬻融史記楚世家周文王之時季連之苗裔曰鬻熊九世至於渠案楚世家季連之苗裔曰鬻融鬻熊子早卒其子熊麗熊麗生熊狂熊狂生熊繹熊繹生熊艾熊艾生熊䵣熊䵣生熊勝熊勝以弟熊楊爲後熊楊生熊渠所謂九世也渠有子三人其孟之名爲無康案無史記作毋康世本作庸爲句亶王案亶世本作祖地理志云江陵南郡之縣也楚文王自丹陽徙都之其中子名爲紅案中仲古通用索隱曰有本作褒紅音貨紅譙古史考及鄒氏劉氏等無褒音紅悉非也爲鄂王九州記曰鄂今武昌括地志武昌縣鄂王舊都今鄂王神即熊渠子之神也其季之名爲疵爲越章王案史記作執疵世本無執字越作執一本訛作成國語羊姓夔越潛夫論云或封于夔或封于越史記熊渠曰我蠻夷也不與中國之謚號乃立其長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王昆吾者衛氏也合下共六氏字義與是字同參胡者韓氏也彭祖者彭氏也云鄶人者鄭氏也曹姓者邾氏也季連者楚氏也帝嚳卜其四妃之子而皆有天下

爾雅妃媲也鄭樵注媲比偶也續博物志帝嚳有四妃一生帝摯一生帝堯一生商之先一生周之先

上妃有邰氏之女也曰姜嫄

韋昭曰姜姓嫄字也路史疏仡記高辛氏上妃有駘氏曰姜原清淨專一而好稼穡衣帝衣履帝履居春而生棄左傳杜注駘在始平武功縣武功志古斄城在縣南八里漆村東古有斄氏之國也案邰駘台斄字並同嫄又作原

氏產后稷

周本紀周后稷名弃

次妃有娀氏之女也曰簡狄

淮南子有娀在不周之北史記正義曰案記云桀敗于有娀之墟有娀當在蒲州也太平御覽引張掖記曰黑水出縣界雞山亦名元圃昔有娀氏女簡狄浴于元丘之水即黑水也案娀或作嵩簡狄史記舊本作易淮南子作翟別本又作湯

氏產契

索隱譙周云契生堯代舜始舉之必非嚳子以其父微故不著名其母娀氏女與宗婦三人浴于川元鳥遺卵簡狄吞之則簡狄非帝嚳次妃明也案契古文作卨

次妃陳鋒氏之女也曰慶都

此下各本有殸誤今從詩疏所引訂正案高堂隆北郊表陳豐氏名裒一名握裒鋒又作酆皇甫謐曰慶都名也

氏產帝堯

詩含神霧慶都生伊堯皇甫謐曰堯以甲申歲生

次妃娵訾氏之女也曰常儀

案娵訾或作陬訾常儀一作常羲又作尚儀

氏產帝摯

帝王紀云帝摯之母於四人中班最在下而摯於兄弟最長得登帝位封異母弟放勛為唐侯衛宏曰摯立九年而唐侯德盛因禪位焉

帝堯娶於散

宜氏散宜氏之子別本不重散宜氏三字謂之女皇氏古今人表女皇注堯妃散宜氏女
女帝舜娶於帝堯帝堯之子謂之女匽氏列女傳二妃長曰娥皇次曰女英也
本作女瑩案古今人表娥皇女瑩注曰舜妃其即女匽歟名
疑云舜二妃娥皇女英皇一作媓一作黃英一作嫈史記正
義娥皇為后女英為妃或云即楚詞湘君湘夫人妄禮記云
舜葬于蒼梧之野蓋三妃未之從也堯典祇云釐降二女而
禮有三妃之文鄭氏不得實乃云舜但二妃其云三妃舉其
實耳此臆說也大戴謂舜娶堯女匽氏與娥皇女英為三路
史云舜元妃娥皇盲無子次妃女英生子三人三妃登比氏
生女二人媵生子九人登比姓嬽作突比山海經又作登
北豈即所謂
女匽者耶
鯀娶於有莘氏有莘氏之子謂之女志氏郡縣志故
莘城在汴州陳留縣東北三十五里故莘國古今人表女志
注鮌妃有莘氏女生禹師古曰莘音所巾反案吳越春秋作
女嬉又案史記正義引帝王紀
曰禹父鮌妻脩已與此不同
產文命禹娶於塗山氏水經注江
州江水北岸有塗山南有夏禹廟塗君祠廟銘存焉常璩庾
仲雍並言禹娶于此杜氏注左傳塗山在壽春東北皇甫謐
云今九江當塗有禹廟地理今釋塗山在今江南鳳陽府懷
遠縣東南八里傳逐日彔舊云塗山有四一會稽二渝州巴
南舊江州三濠州四當塗縣又尚書史
記皆云禹娶塗山孔安國云塗山國名
塗山氏之子謂之女

嬌氏產啟古今人表女嬌注禹娶塗山氏女生啟帝王世紀又引連山易曰禹娶塗山之子曰攸女生余其顏又巽案塗山古文尚書作嵞正韻作嵞嶠一作趫一作僑又作嬌又作喬世本云塗山氏女名女媧皆听見不同也列女傳啟母塗山之女夏禹之妃禹娶四日而去治水啟既生呱呱而泣禹三過其門不入塗山獨明教訓啟化其德卒致令名禹為天子繼嗣而立能繼禹之道

勸學第六十四

君子曰學不可以已矣青取之于藍而青于藍韓詩外傳藍有青而絲假之青于藍地有黃而絲假之黃于地孫卿子青生于藍而深于藍淮南子今以涅染緇則黑于涅以藍染青則青于藍賈公彥曰藍以染青水則為冰而寒于水楊倞曰以喻學則才過其本性也木直而中繩輮而為輪案輮說文作煣其曲中規槁暴不復挺者槁別本譌作枯茲從荀子輮使之然也楊氏曰輮屈槁枯暴乾挺直也是故不升高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺道一作言不知學問之大也於越楊氏曰於越猶言與越戎貉之子生而同聲長而異俗者

教使之然也呂氏春秋戎人生乎戎而戎言楚人生乎楚而楚言不知其所受也今使戎人長乎楚楚人長乎戎則楚人戎言戎人楚言也是故木從繩則直金就礪則利書說命惟木從繩則正又若金用汝作礪君子博學而日參省乎已焉一本無省字乎字故知明則一本作而行無過詩云嗟爾君子無恒安息靖恭爾位好是正直神之聽之介爾景福楊氏曰詩小雅小明之篇介助景大也引此詩以喻勸學也神莫大于化道福莫長于无咎孔子曰吾嘗終日思矣不如須臾之所學韓詩外傳不學而好思雖知不廣矣吾嘗跂而望之一作矣不如升高而博見也古遊者皆葥蒂曰登山而望其何不臨而何不見升高而招非臂加一作之長也而見者遠順風而呼非聲加疾也而聞者著呂氏春秋順風而呼聲不加疾也際高而望目不加明也所因便也王應麟云說苑引子思子曰學所以益才也礪所以致刃也吾嘗幽處而深思不若學之速吾嘗跂而望不若登高之博見故順風而呼聲不加疾而聞者衆登邱而招臂不加長而見者遠故魚乘于水鳥乘于風草木乘于時與大戴禮荀子勸學篇畧同假車馬者非利足也而致千里假舟檝

者非能水也而絕江海 楊氏曰絕過也 君子之性非異也而善假于物也南方有鳥名蟆鳩 案荀子作蒙鳩注蒙鳩鷦鷯也 以羽為巢而編之以髮繫之葦苕 說文葦大葭也本草苕即今之紫葳附喬木之上詩疏廣要苕陵苕好生高阜 風至苕折子死卵破巢非不完也所繫者然也 韓詩外傳有鳥于此架巢于葭葦之顛天明然而風則葭葦折而巢壞何其所託者弱也文選注引韓詩鴟鴞鴟鴞鳥名也鴟鴞所以愛養子者適以病之愛憐養其子者謂堅固其窠巢病之者謂不知托于大樹茂枝反敷之葦蕑風至蕑折巢覆有子則死有卵則破是其病也困學紀聞鵲上高城之墝而巢于高榆之顛城壞巢折凌風而起故君子之居世者得時則義行失時則鵲起 西方有木名曰射干 文選上林賦注射干香草也射音弋舍切楊氏曰射音夜 莖長四寸立 一作生 于高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立者然也蓬生麻中不扶自直蘭氏之根 史記冬至短極蘭根生 懷氏之苞 荀子作蘭槐之根是為芷 漸之滫中君子不近庶人不服 楊氏曰蓬[illegible]直[illegible]槐香草也滫[illegible]也滫溺也漸子靡反滫思酒反 質非不美也所漸者然也是故君子靖居恭學

修身致志處必擇鄉游必就士所以防辟邪而道（一作通）中正也物類之起（或訛作從）必有所始（或訛作由荀子起始爲韻下來德爲韻）榮辱之來各象其德肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身（一作怠教）禍災乃作彊自取折柔自取束邪穢在身怨之所構布薪若一火就燥（楊氏曰布薪于地均若一火就燥而焚也荀爽易注陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成离乾者純陽故曰燥）平地若一水就濕草木疇生禽獸羣居物各從其類也是故（此處舊注一作質乃校書者語）正鵠張而弓矢至焉（詩齊風終日射侯不出正兮考工記梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉）林木茂而斧斤至焉（孟子斧斤以時入山林）樹成蔭而鳥息焉（左傳鳥則擇木呂氏春秋樹之盛則飛鳥歸之）醯酸而蜹聚焉（淮南子醯酸不慕蜹而蜹聚于醯酸也）故言有召禍行有招辱君子慎其所立焉積土成山風雨興焉（虞翻曰艮兌山澤通氣）積水成川蛟龍生焉（管子蛟龍水中之神者也）積善成德神明自得（得別本訛作傳）

（今從文選典引注）聖心備矣是故不積跬步（案荀子作蹞步楊氏注半步曰蹞蹞與跬同小爾雅跬一舉足也淮南子注一步不休跛鱉千里釋文蹞步讀為跬缺婢反又丘弭反一舉足為跬再舉足為步）無以致千里不積小流無以成江海騏驥一躍不能千里（潛夫論騏驥之速非一足之力也）駑馬無極功在不舍（案荀子作騏驥一躍不能十步無極作十駕楊氏注言駑馬十駕引車則亦及騏驥之一躍廣雅駑駘也謂馬中鈍者也呂覽所為貴驥者為其一日千里旬日取之與駑駘同）楔而舍之朽木不折（楔荀子作鍥說文曰櫼也爾雅棖謂之楔注門兩旁木扶）楔而不舍金石可鏤夫螾（螾別本訛作蟥楊氏曰螾與蚓同高誘曰螾蚯蚓也古今注蚯蚓一名蜸蟺一名曲蟺善長吟于地中江東謂之歌女或為鳴砌）無爪牙之利筋脈（淮南子作筋骨）之強上食埃土下飲黃泉用心一也（楊泉物理論曰檢身止欲莫過于蚓此志士所不及也）蟹二螯八足（埤雅廣要蟹八跪而二螯）非蛇鱓之穴（山海經注鱓魚屬也案鱓各本訛作蛆）而無所寄託者用心躁也是故無憤憤之志者（論語不憤不啟又發憤忘食）無昭昭之明無緜緜之事者（廣雅緜緜長也）無赫赫之功行岐塗者不至

(素岐或說作跂)事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰

螣蛇無足而騰(爾雅螣螣蛇淮南子曰奔蛇埤雅廣要螣蛇龍類能興雲霧一名神蛇亦曰靈蛇慎子騰蛇游霧楊氏曰而游其中也)鼫鼠五伎而窮(蔡邕勸學篇鼫鼠五能不成一伎術楊氏曰五伎謂能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草螻蛄一名鼫鼠)詩云鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心若結矣(束子曹風注鳲鳩秸鞠也亦名戴勝今之布穀也陸氏詩疏一名擊穀一名桑鳩楊氏曰詩曹風鳲鳩之篇鳲鳩之養七子旦從上而下夕從下而上均平如一故取以喻也殺舜牧曰君子之心固結而不解故其爲儀也一)君子其結于一也昔者瓠巴鼓瑟而沉魚出聽(列子瓠巴鼓瑟而鳥舞魚躍淮南子注瓠巴楚人善鼓瑟淫魚喜音出頭于水而聽之)伯牙鼓琴(或瓠作瑟)而六馬仰秣(韓詩外傳伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在山鍾子期曰美哉鼓琴巍乎如泰山志在流水鍾子期曰善哉鼓琴洋洋乎若江河鍾子期死伯牙辭琴絕弦終身不復鼓琴以爲世無足與鼓琴也成公綏琴賦曰伯牙擗而號馬仰秣高誇曰仰秣仰與吹吐讓馬突也)夫聲無細而不聞行無隱而不刑玉居山而木潤淵生

珠而岸不枯（案荀子淮南子皆作草木潤文子玉在山而草木潤珠生淵而岸不枯高誘曰玉陽中之陰也故能潤澤草木珠陰中之陽也有光明故岸不枯）爲善而不積乎豈有不聞（一作至）者哉孔子曰鯉（別本訛作野哉今從說苑訂正）君子不可以不學見人不可以不飾不飾無貌無貌不敬不敬無禮（楊氏曰謂典禮之屬）無禮不立（[illegible]語）夫遠而有光者飾也近而逾明者學也譬之如汙邪水（曰立于禮）潦灟焉莞蒲生焉從上觀之誰知其非源泉也珠者陰之陽也（說文珠蚌之陰精也）故勝火（春秋考異郵火者陽之精）玉者陽之陰也（說卦曰乾爲金爲玉）故勝水（春秋元命苞水之爲言演也陰化淖濡流施潛行也）其化如神故天子藏珠玉諸侯藏金石大夫畜犬馬百姓藏布帛（說文細布十五升布也綈布縷也絟細布也總蜀布也財貨源流曰帛繒也繒帛之總名）不然則彊者能守之知者能秉之賤其所貴而貴其所賤不然矜寡孤獨不得焉（[illegible]案以下與家語三恕篇略同）子貢曰君子見大川必觀焉何也（書若涉大川周禮兩山之間必有川焉）孔子

曰夫水者君子比德焉徧與之而無私似德 王肅曰遍與諸生者物德生而發生水不與生而又不德也 所及者生所不及者死似仁 管子水者地之血氣如筋脈之流通者也 其流行庳下倨句 案荀子作埤下裾拘楊氏注埤讀為卑裾與倨同方也拘讀為鉤曲也王肅曰水之性潤萬物而退下 皆循其理似義其赴百仞之谿不疑似勇 說文勇氣也 淺者流行深淵不測似智 文子神清則智明 弱約微通似察 微或說為危今從荀子 受惡不讓似包蒙 別本說作包蒙上又行一貞字今從說苑 不清以入鮮潔以出似善化 晏子春秋美哉水乎其濁無不霑塗其清無不灑除韓詩外傳夫水者緣理而行不遺小間似有智者動而下之似有禮者蹈深不疑似有勇者障防而清似知命者歷險致遠似有德者天地以成羣物以生國家以寧萬事以平此智者所以樂于水也楊氏曰言凡物出入于水則必鮮潔似善化者之使人去惡就美也以 注量必平似正 案以注名本作必出荀子作主說苑作至今從四庫新校本漢律歷志五量起于黃鍾之龠以子穀秬黍中者千二百實其龠以井水準其槩釋名水準也準平物也王氏曰量謂坑受水之處也 盈不求槩似度 考工記㮚氏槩而不稅楊氏曰槩平斗斛之木也字林槩工內反謂平斗斛者陳氏禮書槩以竹木為之

五疊流之以平也萬折必以東意七處從荀子及說苑楊氏曰折衆曲也必歸于東以有志不可奪者是以君子見大川必觀焉別本或脫君子二字

大戴禮卷七終

大戴禮注補卷八

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照學

子張問入官第六十五

子張問入官於孔子（王氏肅曰入官謂當官治民之職也）孔子曰安身取譽爲難也子張曰安身取譽如何子曰有善勿專（原注專謂自納於已照補王氏曰雖有善當與下共勿專以驕已有者也）之教不能勿搢（原注勿搢家語爲勿息也進或聲誤爲搢嫌其倦也）已過勿發（王氏曰言人已過誤無所傷害勿發揚）失言勿踦（原注踦邪也出言旣失勿爲邪遂以成之照補王氏曰人有失言勿椅角之）不善辭勿遂（原注人言不中勿貳遂之照案王肅言已有不善不可遂行義亦通）行事勿留（原注凡行政事勿稽留之照補王氏曰宜行之事勿令留滯）君子入官自行此六路者則身安譽至而政從矣（原注上六者可以自遞故稱路也照補王氏曰衆凡於政無擁教也）且夫忿數者（案惠氏棟戴氏震校本俱疑數字爲敎字之誤照案忿讀爲煩

會于本考篇原言反於于已即怨言不獄之所由生也距諫者慮之所以塞也
慢易者禮之所以失也惰怠者惰或作墮時之所以後也奢侈者
財之所以不足也原注儉則有餘奢則不足專者事之所以不成也歷者
獄之所由生也原注歷亂也君子入官除一本除字下有此字七路者則身
安譽至而政從矣原注七者亦道之亡也故君子南面臨官大城而公
治之原注大城列國公無私也絜家語作大域之中而公治之案精知而略行之原注精知者當
先是六路略行者謂度時而施略之案王氏曰以精知之略舉其要而施行之合是忠信考是大倫存
是美惡而進是利而除是害而無求其報焉而民情可得也
原注能合是六路之忠信及進除七路之利害施焉而不求報則民情不失矣故臨之無抗民之志
王氏曰治民抗揚之志也無勝之無犯民之言原注勝謂民辭情短絀王氏曰以慎勝民言不犯
民量之無狡民之辭原注狡害也猶言無害也養之無擾於時愛之勿寬
於刑王氏曰言雖愛民不可寬於刑法威克其愛故事無不成也若此若別本訛作言則身安譽

而民自得也故君子南面臨官所見邇故明不可蔽也原注言所見先求於近者中庸曰舜其大知也與舜好問而好察邇言也照補王氏曰所見邇謂察於微也案蔽各本作弊所求邇故不勞而得也原注言所求自近始故詩曰無田甫田勞心忉忉所以治者約故不用衆而譽至也法象在內故不遠原注言內有法象則百姓亦有禮度源泉不竭故天下積也原注積謂歸湊也照補王氏曰法象近在於內故不遠而源泉不竭盡如水不寡短長人得其量原注量而用之以泉木二用論君子之政故治而不亂故六者貫乎心藏乎志原注志者心之府也形乎色發乎聲原注聲言也若此則身安譽至而民自得也故君子南面臨官不治則亂至原注民照亂也亂至案二至字一本作生則爭爭之至又反於亂原注亂反亂也照補王氏曰小亂則爭爭之甚者又大亂至矣是故寬裕以容其民慈愛以優柔之而民自得也已故躬行者政之始也原注身行之也照補王氏曰行焉政始言民從行不從言也調悅者情之道也原注言調悅者治人情之道也照案別說道宜讀爲導義亦通善政行

易則民不怨原注先王善政能躬行之使平易則民悅照補王氏曰善政行簡易而民無怨者也言謂悅則民不辨法原注謂不爭也周禮曰凡辨法者攷焉照案家語法字屬下句云法在身則民象之明在已則民顯之若乃供已而不節則財利之生者微矣仁在身則民顯以佚之也王氏曰言法度常在身則民法之財利之生微矣案微谷本訛作微貪以不得善政必僞矣原注初聞善政必記之照案傳宜讀爲德苟以亂之善言必聽矣原注聞善言始亦聽之也詳以失之原注後政不行詳爲漏失照案詳佯古通用家語作詳以納之則規諫日至注納善言也規諫日至煩以不聽矣原注詩曰老夫灌灌小子蹻蹻也言之善者在所日聞王氏曰日聞善言可行於今日也行之善者在所能爲原注君子言之善者在於終日言之君子行之善者在其能躬行記聽而失之則無益於言行也故上者民之儀也有司執政者揚氏本有者字各本脫民之表也邇臣便辟者羣臣僕之倫也原注倫理也言是羣臣羣僕之綱理也照補王氏曰便辟執事在君之左右者倫紀也爲衆之紀故儀不正則民失誓表弊則百姓亂邇臣便辟不正廉而羣臣服汙矣原注誓約也服事也汙濁也

也言私謁也案上文邇臣便辟者群臣僕之倫也故此邇臣便辟不正廉則群臣僕僕汙矣僕服疑聲相近而誤也故不可不慎乎三倫矣故君子修身反道察說而邇道之服存焉原注修身當本於道而省其說則近道之事存案家語作君子修身反道察里言而服之則身安譽至終始在焉意義較爲明顯是故夫工女必自擇絲麻良工必自擇齊材原注周禮巾車職曰毀折入齋於職幣家語爲完材也賢君良上案別本無良上二字必自擇左右是故佚於取人案是各本訛作始於作諸今從方本勞於治事勞於取人佚於治事原注郭象曰主上無爲於親事而有爲於用臣也案一本作主上無爲於日事而有爲於用也故君子欲譽則謹其所便原注便所便習欲名則謹於左右故上者辟如緣木者務高而畏下者滋甚原注言在民上者譬若此淮南子曰君子之居民上也譬以腐索御良馬六馬之離必於四面之衢原注衢四達道民之離道必於上之佚政也故上者尊嚴而絕案絕疑作危百姓者卑賤如神原注孟子曰民爲貴社稷次之君爲輕也案補王氏曰君有愛恩之心感於民故謂如神民而案而讀爲若愛之則存惡

之則亡也故君子南面臨官而不驕富恭（案一本作貴而不驕富而能恭二句）有本能圖（原注本謂身也謂能謀其身也）修業居久而譚（原注譚說也謂安緩也）情邇暢而及乎遠察一而關於多（案家語作貫乎多）一物治而萬物不亂者以身為本者也故君子莅民不可以不知民之性（案一本性下有而字）達諸民之情（原注性為仁義禮智之等情為喜怒愛惡之屬性者生之質情者人之欲詩云天[illegible]民有物有則）既知其以生有習然後民特從命也（原注[illegible]不可以不知民之性而達諸民之情故此申之云[illegible]性又習其情然後民乃從命也疑正文有脫誤幾不可句讀當從家語訂正）故世舉則民親之（原注世舉言治）政均則民無怨故君子莅民不臨以高（王氏曰不抗揚也）不道以遠不責民之所不能今臨之（一本有以字）明王之成功則民服而不迎也（原注明王之民比屋可封苟欲齊之則憚而不能迎致王命昭補王氏曰迎奉也民服畏其上而不奉迎其教）道以數年之業則民疾（原注使成數年之業則民附矣）疾則辟矣（王氏曰教之以非其力之所堪則民引而不從其教者矣）故古者

冕而前旒所以蔽明也黈黈各本譌作統今從玉篇絖塞耳所以弇聰也原注禮緯含文嘉以懸黈垂旒為閑蔽聲弁亂色令不惑觀聽則纓瑱之設兼此二事也黻莊子為黈黃也按此記與莊說及著詩之義則人君以黃絖充耳大夫用素皆尚以玉也然毛王之徒以為石飾玉及鄭謂充耳為玉名義乖錯故未詳照補論語古義冕衣裳者冕鄭本作弁云魯讀弁為絻今從古鄉黨篇亦然大戴禮孔子曰古者絻而前旒所以蔽明也說文曰冕或作絻从糸李善曰絻古冕字今論語作冕蓋从魯論又說文弁作兒兒與冕字相似包咸以冕為冠古冕字之誤顏氏師古曰黈黃色也纊綿也以黃綿為丸用組懸之於冕垂兩耳旁示不外聽李氏善曰絖古纊字弁音奄淮南子作掩聰呂氏向曰亂黃玉以縣裹之於冠兩邊以塞耳所以示不聞下人之過

故水至清則無魚人至察則無徒呂氏延濟曰水至清魚無所隱人至明察人所疾畏故孤立而無徒作黨援矣故枉而直之使自得之原注民有邪枉教之使自得也孟子曰匡之直之使自得之照補趙岐孟子注曰使自得其本善性也優而柔之使自求之原注謂寬教之照補王氏曰優寬也柔和也使自求其宜也呂氏曰優柔寬容使自求所宜也揆而度之使自索之原注謂量氏之才而施教之照補王氏曰揆度其法以開示之使自索得之也案此數句東方朔客難曾引之系古語也民有小罪必以其善

以赦其過如死使之生其善也原注其善也若死而使之復生也鄭案一本删去其善也三字孜救其過下家語作民有大罪必原其故以仁輔化如有死罪其使之生則善也是以上下親而不離故惠者周禮施其惠鄭注賙衣食曰惠孟子分人以財謂之惠是也說文惠仁也政之始也政不正則不可教也不習則民不可使也故君子欲言之見信也者莫若先慮其內也原注謂內外相應鄭補王氏曰欲慮其內謂直道而行無情欲也政之速行也莫若以身先之也欲民之速服也者莫若以道御之也故不先以身雖行必遴矣原注遴鄰案鄰別本作吝正文作必鄰也今從方本不以其道御之雖服必強矣王氏曰民雖服必以威強之非心服也故非忠信則無可以取親於百姓矣原注此忠信寬於言行相顧也上無此條者以言行不遴在忠信之間外內不相應則無可以取信者矣四者治民之統也原注四者謂以身先之及以道御之忠信及外內相應

盛德第六十六

聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災原注陰陽順故人物不害也諸侯無兵而正小民無刑而治蠻夷懷服原注國語曰先王耀德不觀兵者天子常以季冬攷德以觀治亂得失原注法政也辨其凡德盛者治也德不盛者亂也德盛者得之也德不盛者失之也是故君子攷德而天下之治亂得失可坐廟堂之上而知也原注言不出戶庭而周知海內之善惡也德盛則修法德不盛則飾政原注法德法政業令[illegible]吉疏今俗吏所以牧民者非有禮義科指可世世通行者也法政而德不[illegible]往也民所歸也衆一本作歸往凡人民疾六畜疫五穀災者生於天道不順案各本脫此三字今從太平御覽所引天道不順生於明堂不飾案飾同飭謂整辦也故有天災則飾明堂也原注淮南子云明堂之廟行明堂之令以調陰陽之氣而知四時之節以辟疾之災也帑禘禮書曰王者迎五氣則於東西南北之四郊禮六神則以蒼黄青赤白元之牲玉象四時以巡狩頒閏月以居門而天地之閒罔不欽若凡民之爲姦邪竊盜歷一作靡法妄行者生於

不足原注亂法者生於不知足不足生於無度量也漢書律歷志度者分寸丈尺引也所以度長短也本起於黃鐘之長量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之龠無度量則小者偷惰一作墮大者侈靡而不知足原注偷苟且惰懈惰故有度量則民足民足則無爲姦邪竊盜歷法妄行者故有姦邪竊盜歷法妄行之獄則飾度量也凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致仁各本無仁字今從王氏校本增愛故能致喪祭春秋祭祀之不絕致思慕之心也原注孝經曰春秋祭祀以時思之也夫祭祀致饋養之道也王氏肅曰言孝子奉祭祀不敢解與生時饋養之道同之死且思慕饋養況於生而存乎故曰喪祭之禮明則民孝矣故有不孝之獄則飾喪祭之禮也原注經解曰喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者衆凡弒上生於義不明義者所以等貴賤明尊卑貴賤有序案一本作貴賤有別尊卑有序二句民尊上敬長矣民尊上敬長而弒者寡有

之也有子曰其為人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上而好作亂者未之有也朝聘之禮所以明義也故有弑獄一本作弑上之獄則飾朝聘之禮也原注經解曰朝聘之禮廢則君臣之義失諸侯之行惡而倍畔侵陵之敗起矣凡鬥辨生於相侵陵也相侵陵生於長幼無序而教以敬讓也案戴氏校本疑此處有脫文愚謂當作生於長幼無序而遺敬讓鄉飲酒之禮所以明長幼之序而教以敬讓也如此文義方順故有鬥辨之獄則飾鄉飲酒之禮也原注經解曰鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬥之獄煩凡淫亂生於男女無別夫婦無義昏禮一作姻享聘者所以別男女明夫婦之義也原注享謂享婦及召族黨也案召族黨各本作召閭故有淫亂之獄則飾昏禮享聘也原注經解曰昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多故曰刑罰之所從生有源不務塞其源而務刑殺之是為民設陷以賊之也原注禮察曰禮禁將然之前法施已然之後也刑罰之源生於嗜慾好惡不節原注總言百姓犯刑罰之所由故明堂天法也原注天神所在也王者於此則天無私勤施之法象爾明堂陰陽錄曰陰陽者王者之所以應

天也明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出元堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦於其方以聽國事禮度德法也原注禮謂三百三千也推有仁德也所以御民之嗜慾好惡以順一作貴天法以成德法也原注天道不可成順之而已其禮度則使成之刑罰者案罰各本作法敍從方本所以威不行德法者也原注天道遠不責之德法不行則罰之故季冬聽獄論刑者所以正法也法正論原注歲終聽不行德法之刑爲正德法而論也案各本作不德之刑吏公行之是故古者天子孟春論吏一本有之字德行能功原注攷羣臣之德行能功案能功刑本作能理功能得德法者爲有德原注謂內外善也能行德法者爲有行原注謂能皆行能理德法者爲有能原注謂能綜理之而又弗盡行能成德法者爲有功原注謂內外成之而未能善也故論吏而法行事治而功成季冬正法孟春論吏治國之要也原注春論班賞冬攷量刑則莫不懲勸矣德法者御民之銜勒也案通典所引有勸字各本皆脫潛夫論法令者人君之銜轡箝策也而民者君之輿馬也吏者轡也

小者敎也鄭析子曰勢者君之輿威者君之策臣者君之馬民者君之輪勢固則輿安威定則策勁臣順則馬良民和則輪利爲國失此必有覆車奔馬折輪敗載之患天子御者內史太史左右手也原注太史內史皆宗伯之屬太史下大夫二人內史中大夫一人俱親王之官也書曰太史內史云內史太史左右手則太史爲左史內史爲右史焉鄉補王氏曰內史掌王八柄及叙事之法受納以詔王聽治命孤卿大夫則策命以四方之事書而讀之王制祿則書之衆賞則亦如之故王以爲左右手古者以法一作德法爲衡勸以官爲轡以刑爲筴以人爲手故御天下數百年而不懈惰原注史當字誤爲人善御馬者正銜勒齊轡筴均馬力和馬心故口無聲手不搖筴不用而馬爲行也王褒聖主得賢臣頌云人馬相得也善御民者正其德法飭其官史記五帝紀信飭百官案飭古勑字而均民力和民心故聽言不出於口刑不用而民治是以民德美之夫民善其德必稱其人王氏曰爲衆所稱舉也故今之人稱五帝三王者依然若猶存者其法誠德原注法天法也其德誠厚原注謂禮度也夫民思其德必稱其人朝

夕祝之升聞於皇天上帝歆焉故永其世而豐其年不能御民者棄其德法譬猶御馬棄轡勒而專以筴御馬馬必傷車必敗之孔叢子子曰以禮齊民譬之於御則轡也以刑齊民譬之於御則鞭也執轡於此而動於彼御之良也無轡而用策則馬失道矣荀子曰馬駭輿則君子不安輿庶人駭政則君子不安位馬駭輿則莫若靜之庶人駭政則莫若惠之無德法而專以刑法御民民必走國必亡原注故淮南子曰舜無佚民造父無佚馬昭補鄧析子明君之御民若乘奔而無轡履冰而負重也亡德法一本有則字民心無所法循迷惑失道原注謂民上必以為亂無道原注謂君苟以為亂無道刑罰必不克原注又不能怵成其無道上下俱無道故今之稱惡者必比之於夏桀殷紂何也曰法誠不德其德誠薄夫民惡之必朝夕祝之升聞於皇天上帝不歆焉汲冢周書殷末孫受德迷先成湯之明侮滅神祇不祀昏暴商邑百姓其彰顯聞於昊天上帝故水旱並興災害生焉故曰德法者御民之本也古之御政以治天下者冢宰之官以成道司徒

之官以成德原注天性發揔故爲道地理含蕨故主德道德者包万性內外之稱也天地之官尊故總爲照補鄭氏天官冢宰注宰主也干寶曰濟其淸濁和其剛柔而納之中和曰宰舜典女作司徒敬敷五教在寬春秋傳祝鳩氏司徒也宗伯之官以成仁原注木爲仁也司馬之官以成聖原注聖通也勇氣物克達又征伐者所以平通天下照補漢官叙曰三司之職司馬主兵司寇之官以成義原注金爲義司空之官以成禮原注不主智者已兼司馬凡宗社之設城郭之度宮室之量典服之制皆冬官所職也故六官以爲轡司會均入以爲軜原注軜在軾前斂六轡之餘詩云鋈以觼軜司會冢宰之屬中大夫二人會計也主天下之大計王制曰司會以歲之成質於天子也照補王氏曰軜驂馬轡轡繫軾前者司會掌邦之六典八法之戒以周知四方之治冢宰之副故不在其六轡而當軜故位故御四馬執六轡御天地與人與事者亦有六政原注六政謂道德仁聖禮義也是故善御者正身同轡原注詩云六轡既均均馬力齊馬心惟其所引而之原注不違於節故任其驅以取長道遠行可以之急疾原注言皆從人心也可以御天地與人事此四者聖人之所乘也原注四者天地與人與事是故天子御者

太史內史左右手也六官亦六轡也天子三公合以執六官原注三公無官佐王論道而已鄒補呂氏祖謙曰三公三孤天子之所與調構稷之原而無所治者也統萬事而分治之則六官之職均五政齊五法原注五政謂天子公卿大夫士五法謂仁義禮智信以御四者故亦惟其所引而之以之道則國治原注治典經邦國以之德則國安原注教典安邦國以之仁則國和原注禮典和邦國以之聖則國平原注政典平邦國以之義則國成原注刑典詰邦國以之禮則國定原注體國經野事官之職鄒補王氏曰冢宰治國禮之用和為貴則國安德教成以之仁則國和適治遠近則國平義平也刑罰當罪則國成事物以禮則國定也此御政之體也過失也人情莫不有過過而改之是不過也是故官屬不理分職不明法政不一百事失紀曰亂也亂則飭冢宰地宜不殖財物不蓄萬民饑寒教訓失道風俗淫僻百姓流亡人民散敗曰危也危則飭司徒父子不親長幼無序君臣上下相乖曰不和也金氏履祥曰上下者尊卑貴賤之等儀和則不

[illegible]不遑各安其[illegible]有序則和也不和則飭宗伯賢能失官爵功勞失賞祿爵祿失則士卒疾怨兵弱不用曰不平也周官司馬掌邦政統六師平邦國呂氏曰平邦國之不平者不平則飭司馬白虎通司馬主兵不言兵而言馬者陽物乾之所為行兵用馬不以傷害為文故言馬也韋氏昭曰大司馬司馬武也大總武事也大司馬掌軍古者兵車一車四馬故以馬名官訓馬為武者取其遠行也刑罰不中暴亂姦邪不勝曰不成也不成則飭司寇周官司寇掌邦禁詰奸慝刑暴亂百度不審立事失理財物失量曰貧也貧則飭司空原注冢宰掌六典司徒掌十二教宗伯掌五禮司馬掌九伐司寇掌五刑小宰職曰一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以擾萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物司馬之屬司勳掌六卿之賞田以等其功又司士之官掌羣吏之數以詔其爵祿凡度量財物考工循有其事罪補尚書大傳天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公百姓不親五品不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊姦宄則責之司馬溝瀆壅遏水為民害則責之司空韓詩外傳三公者何司空司馬司徒也司馬主天司空主土司徒主人故陰陽不和四時

不節屋戾失度災變非常則責之司馬山陵崩竭川谷不流五穀不殖草木不茂則責之司空君臣不正人道不和國多盜賊下怨其上則責之司徒故三公典其職憂其分舉其辨明其隱此三公之任也白虎通司空主土而不言土而言空者空尚主之而況於實乎

故曰御者同是車馬或以取千里或數百里者所進退緩急異也治者同是法或以治或以亂者亦所進退緩急異也

明堂者古有之也原注明堂之作其代未得而詳也案淮南子言神農之世祀於明堂明堂蓋四方又漢武帝時有獻黃帝明堂圖者四面無壁中有一殿然其由或始於此也鄒補春秋說題辭房心爲明室天王布政之宮釋名明堂猶堂堂高顯貌也三輔黃圖明堂所以正四時出教化天子布政之宮黃帝曰合宮堯曰衢室舜曰總章夏后氏曰世室殷人曰陽館周曰明堂

凡九室一室而有四戶八牖一作聰聰即窗字聰窗古通用三十六戶七十二牖攷工匠人鄭氏注窗助戶爲明每室四戶八窗白虎通三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風沉繼三陛圖曰明堂者布政之宮周制五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室居中秦爲九室十二階各有所居

以茅蓋屋原注茅取其潔質也鄒補晏子春秋明堂之制土事不文木事不鐵示民知節也恆氏覽曰古者采椽不斲茅屋不翦

上圓下方恆譚新論曰王

者造明堂上圓下方象天地

明堂者所以明諸侯尊卑原注明堂非所以朝諸侯於祀也諸侯亦備焉照補明堂位曰朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也**外水曰辟雍**原注韓詩說辟圓如璧雍以水不言圓言辟者取辟有德不言辟水言雍雍和也照補王制天子曰辟雍注辟明也雍和也所以明和天下服氏虔曰天子水匝為辟雍諸侯水不匝至半為泮宮**南蠻東夷北狄西戎**原注言四海之君於祭也各以其方列於水外照補明堂大道錄曰八蠻在南門之外九夷在東門之外五狄在北門之外六戎在西門之外漢書郊祀志周公相成王王道大治制醴作樂天子曰明堂辟雍諸侯曰泮宮郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝四海之內各以其職來助祭**明堂月令**原注於明堂之中施十二月之令照補蔡氏邕曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令**赤綴戶也**原注綴飾也照補楚詞招魂網戶朱綴注朱丹也綴緣也**白綴牖也**說文戶半門也牖穿壁以木為交窗也周禮地官掌蜃共白盛之蜃注盛猶成也謂飾牆使白鄭氏注考工白盛蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室案白盛所以據門窗而益之明也**二九四七五三六一八**原注記用九室謂法龜文故取此數以明其制也照

補建武禮圖曰建武三十一年作明堂上圓下方十二堂法日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之一室有十二戶法陰陽之數熊氏朋來拼河圖洛書洛書方位莫如大戴禮記明堂篇所謂二九四七五三六一八者最為明白本注法龜文也二九四是其前三位七五三是其中閒三位六一八是尾後三位龜文方位無可疑矣毛氏奇齡曰夫載九履一始於大戴禮二九四七五三六一八之交間明堂九室制也東漢儒者竊其說以為太乙下九宮法後漢書張衡傳猶載之惠氏棣曰二九四九宮之法坤二離九巽四七五三兌七中央五震三六一八乾六坎一艮八坎離震兌為四正乾坤艮巽為四維一九六四二八七三乘五皆合於十五

堂高三尺東西九筵南北七筵

考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注每筵長九尺賈氏公彥曰夏度以步殷度以尋周度以筵是王者相攺照案周融堂崇三尺堂崇一筵禮記天子之堂九尺皆指堂基而言又案匠人瑚東西九筵合八丈一尺南北七筵合六丈三尺

上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖

明堂月令說其制度數各有所法堂方百四十四尺坤之策也屋圜屋徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變也圜蓋方載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮以應辰三十六戶七十二牖以四戶九牖乘九室之數也戶皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱

列於四方亦七宿之象也堂高三丈以應三統四鄉五色者象其行外廣二十四丈應一歲二十四氣周以水象四海王者之大禮也昭案有以九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益未必盡合古制中郎之說碻有精理故附注於此

其宮方三百步在近郊近郊三十里

原注淳于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也再言方圓及戶牖之數亦繁重昭案孝經援神契明堂在國之陽鄭氏康成曰在國之陽三里之外

或以爲明堂者文王之廟也

原注明堂與文王之廟不爲同處或說謬也昭補孝經宗祀文王於明堂以配上帝呂氏讀詩記明堂祀上帝而文王配爲故周頌我將詩雖祀文王之樂歌必先言祀天而次言祀文王昭案周禮孝經說以明堂爲文王廟又盧植禮記注明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟

朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也

原注孝經援神契曰朱草生蓂莢孳嘉禾成萐莆生蓂莢堯時莢階而生以記朔也朱草可食王者慈仁則生其形無記朔之狀蓋說不詳昭補帝王世紀堯時爲天子蓂莢生於庭爲帝成歷始一日生一莢至月半生十五莢至晦日而盡小月而一莢厭不落抱朴子朱草長三尺枝葉皆赤莖似珊瑚也路史朱草者百草之精狀如小桑栽子長三四尺枝莖如珊瑚生名山石巖之下刺之如

血其葉生落隨月晦朔亦如蓂莢之類耳尚書大傳德光地序則朱草生鶡冠子聖王之德及萬靈則朱草生王氏應麟曰蓂莢謂之歷草

周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名蒿宮也

原注晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工不鏤示民知節也然或以蒿爲柱表其儉質也明堂別有圖論不復詳焉昭補竹書紀年周德旣隆草本茂盛蒿堪爲宮室居覽茅茨蒿柱土階三等拾遺記條陽山出神蓬如蒿長千丈周初國人獻之以爲宮柱所謂蒿宮也

此天子之路寢也不齊不居其屋

原注路寢亦爲此制昭補禮疏月令孟春居青陽左个仲春居青陽太廟季春居青陽右个以下所居各有其處是每月就其時之堂也云卒事反宿路寢亦如明堂每月異所反居路寢謂視朔之一日也其餘日即在燕寢視朝則恒在路門外也鄭氏注禮記天子路寢制如明堂禮經補逸王者向明而治古之堂今之殿也孝經以爲宗祀之所孟子以爲王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正衙也唐氏仲友曰古人以辟雍太廟明同制而與名是起於大戴禮惠氏曰明堂門即路寢門也尚書大傳諸侯之宮三門三朝其外曰皐門次曰應門又次曰路門其皐門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝

待朝在南宮

原注將視朝時

揖朝出其南門

原注周禮司士職曰正朝之位辨其貴賤之等王南向三公北面上孤東面北上卿大夫西面北上王族故虎士在路門之右南面東上太僕太右

太僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右太僕前正視朝位王入内朝皆退也

大戴禮卷八終

大戴禮注補卷九

漢信都王太傅戴德撰

周尚書右僕射盧辯注

嘉定汪照學

千乘第六十七

公曰千乘之國受命于天子通其四疆教其書社修其灌廟修別本作備建其宗主設其四佐列其五官曲禮天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇處其朝市考工記匠人營國面朝後市爲仁如何子曰不仁國不化公曰何如之謂仁子曰不淫于色子曰案上句有子曰字此又用子曰疑上下有脫文否則衍文也立妃設如太廟鄭氏易傳嘉耦曰妃然乃中治中治不相陵祭義既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人其有敝邑事宗廟社稷也周禮天官內宰以陰禮教六宮九嬪不相陵斯庶嬪遧釋名天子妾有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也集韻遧諸良切案遧與章同爲彰顯明辨之意遧則事上靜靜斯潔信在中朝大夫必慎以

恭白虎通大夫之爲言大扶進人者也出會謀事必敬以慎言長幼小大必中
度此國家之所以崇也立子設如宗社一本無如字左傳太子奉冢祀社稷之粢
盛宗社先示威威明顯見辨爵集德是以母弟官子咸有臣
志莫敢援于外左傳先王之命曰王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制
也大夫中婦私謁不行史記孔子去魯歌云彼婦之謁可以死敗說苑湯曰女謁盛耶此所
以使五官治執事正也正一作政夫政以教百姓百姓齊以嘉善
故蟲佞不生此之謂良民國有道則民昌此國家之所以大
遂也卿設如大門白虎通卿之爲言章善明理也大門顯美小大尊卑中度
魯語卿大夫朝考其職晝講其庶政夕序其業夜庀其家事開明閉幽內祿出災表記受祿不誣
以順天道近者閑焉遠者稽焉君發禁宰受而行之別本脫受字
以時通于地散布于小理理一作治天之災祥地實豐省及民其
饗其祿其任其災此國家之所以和也國有四輔輔卿也卿

設如四體書股肱惟人穀梁傳大夫國體也注君之卿佐是謂股肱故曰國體四子講德論蓋君爲元首臣爲股肱毋易事毋假名毋重食凡事尚賢進能祭義卿大夫有善薦于諸侯使知事爵不世能官之不敘各本脫官字公羊傳世卿非禮也王制大夫不世爵使以德爵以功凡民戴名以能食力以時成以事立此所以使民讓也民咸孝弟而安讓此以怨省而亂不作也此國家之所以長也別本無家字下無用則國家富上有義則國家治長有禮則民不爭立有神則國家敬兼而愛之則民無怨心以爲典令典令號本訛作無命則民不偷偷情慢也昔者先王本此六者而樹之德此國家之所以茂也一本無之字設其四佐而官之司徒典春鄭氏目錄司徒主衆徒周禮乃立地官司徒使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國制司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以同風俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡以教民之不則治不若不令治別本訛作時成長幼老疾孤寡呂氏春秋二月紀養幼少存諸孤京房占春當

退貪殘進柔良恤幼孤賑不足 以時通于四疆有閩而不通有煩而不治則民不樂生不利衣食凡民之藏貯以及山川之神明加于民者發圖功謀 圖他本訛作因下舊注一作同乃校書者語 齋戒必敬會時必節日歷巫祝執伎以守官俟命而作祈王年禱民命及畜穀蜚征 馬融廣成頌用飛征虞機曰蜚古飛字 庶虞百草 別本脫百字郛案庶虞蓋山虞澤虞之屬 方春三月綏施生育動作百物 素問春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮 于時有事享于皇祖皇考朝孤子八人以成春事 周禮天官外饔注孤子者死王事之子也郊特牲春饗孤子秋食耆老明堂月令仲春安萌芽養幼老存諸孤皇侃曰春是長養之時故饗孤子方慤曰窮民有四止及孤者以爲人後存之助陽氣尤大也 司馬司夏 周禮乃立夏官司馬使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國 以教士車甲 白虎通士者事也任事之稱也 凡士執伎論功 太平御覽引作教役論力 修四衛強股肱質射御才武聰慧治衆民卒 何休曰司馬事省上下卿各一若有軍事上士相上卿下士相下卿 可以爲儀綴于國 可別本訛作所郛案商頌爲下國綴旒宋注綴猶結也旒

旗之番者也言爲天子而爲諸侯所係屬如旗之縿爲旒所綴著也國語及內則注皆以綴爲連結之義大約謂其固結而不散也出可以爲率誘于軍旅四方諸侯之遊士國中賢餘秀與閱焉與別本作興方夏三月發長秀蕃庶物于時有事享于皇祖皇考爵士之有慶者七人以成夏事淮南子立夏之日天子親率三公九卿大夫以迎歲于南郊還乃賞賜封諸侯修禮樂饗左右命太尉贊傑俊遂賢良舉孝悌行爵出祿佐天長養司寇司秋以聽獄訟治民之煩亂王制司寇正刑明辟以聽獄訟周禮乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國執權變民中凡民之刑萌本以安閒之下別本有不字萌訛作崩安訛作要作起不敬周官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂以欺惑憧愚作于財賄六畜五穀曰盜周官以糾萬民以除盜賊誘居室家及幼子曰不義別本訛作有君子曰義于女專曰媄飭五兵及木石曰賊以中情出小曰間大曰講講別作構利辯以亂厲曰讒以財投長曰貨凡犯天子之禁陳刑制辟以追罔民之不率上教者罔別本作國夫是故一家

三夫道行三人飲食哀樂平無獄方秋三月收斂以時于時有事嘗新于皇祖皇考食農夫九人以成秋事司空司冬（周官司空掌邦土居四民時地利）以制度制地事準揆山林規表衍沃畜水行衰灑淩以節四時之事治地遠近以任民力以節民食太古（一本無太古二字）食壯之食攻老之事公曰功事不少而餱粮不多乎子曰太古之民秀長以壽者食也在今之民羸醜以胔者事也太古無游民食節事時民各安其居樂其官（各或訛宮居字下刪本有室字）服事信上上下交信地移民聚（各本脫聚字）在今之世上治不平民治不和百姓不安其居不樂其官老疾用財壯狡用力于茲民游薄事貪食于茲民憂古者殷書為成男成女名屬升于公門（周禮鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡又司民掌登萬民之數自生齒以上皆書于版辨其國中與其都鄙及其郊野異其男女歲登下其死生及三年大比以萬民之數詔司寇司寇及孟冬祀司民之日獻其數于

王拜受之登于天府此以氣食得節作事得時民勸有功別本脫民字夏服君事不及暍冬服君事不及凍是故年穀順成順別本訛作不天之饑饉爾雅穀不熟爲饑蔬不熟爲饉穀梁傳二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉李巡曰五穀不熟曰饑可食之菜皆不熟爲饉道無殣者在今之世男女屬散名不升于公門此以氣食不節作事不時時一本作成天之饑饉于時委民不得以疾死是故立民之居必于中國之休地因寒暑之和六畜育焉五穀宜焉周禮地官司徒辨有十二土之名物以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鳥獸以毓草木以在土事鄭鍔周官職方氏注辨其人民則以廣谷大川異制民生其間異俗衣服飲食異宜器械異制辨其材用則以布帛材貨所資者不同辨其九穀則以土之所宜或四種五種各不同辨其六畜則以物之所產或四擾三擾各不同故也辨輕重制剛柔和五味以節食時事東辟之民曰夷精以僥周官職方氏掌天下之圖以掌天下之地辨其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄之人民與其材用九穀六畜之數要周知其利害至于大遠有不火食者矣小戴記未有火化食草木之實鳥獸之肉南

辟之民曰𧍮信以朴至于大遠有不火食者矣西辟之民曰我勁以剛至于大遠有不火食者矣北辟之民曰狄肥以戾至于大遠有不火食者矣周官大司徒以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物其民毛而方二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物其民黑而津三曰邱陵其動物宜羽物其植物宜覈物其民專而長四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物其民皙而瘠五曰原隰其動物宜臝物其植物宜叢物其民豐肉而庳及中國之民曰五方之民咸有安居和味一本脫咸字居訛作民咸有實用利器知通之信令之及量地度居有城郭立朝市地以度邑邑以度民以觀安危距封後利先慮久固依固可守爲與可久案與輿古字通能節四時之事霜露時降方冬三月草木落庶虞藏五穀必入于倉于時有事蒸于皇祖皇考息國老六人以成冬事民咸知孤寡之必不末也末他本訛作未咸知有大功之必進等也咸知用勞力之必以時息也周禮均人凡均力政以歲

上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉凶札則無力政推而內之水火案內納古字通入也弗之顧矣而況有強適在前案適敵古字通有君長正之者乎公曰善哉

四代第六十八

公曰四代之政刑四代虞夏商周也論其明者可以為法乎子曰可哉可一作何四代之政刑皆可法也公曰以我行之其可乎子曰否不可臣願君之立知而以觀聞也四代之政刑君若用之則緩急將有所不節不節君將約之約之則將棄法棄法是無以為國家也公曰巧匠輔繩而斲書說命惟木從繩則正屈原傳巧匠不斲孰察其揆正胡為其棄法也子曰心未之度習未之狎未之別本作之未此以數踰而棄法也夫規矩準繩鈞衡此昔者先王之所以為天下也漢志權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是為五則百工

（繇焉以定法式冬權夏衡秋矩春規中央爲繩厥法有品各順其方而應其行）小以及大近以知遠今日行之可以知古可以察今其此耶水火金木土穀此謂六府（蔡沈曰六府卽水火金木土穀也六者財用之所自出故曰府王炎曰謂之府者天地之藏其出不窮者也）廢一不可（左傳天生五材民並用之廢一不可）進一不可民並用之今日行之可以知古可以察今其此耶昔夏商之未興也伯夷謂此三常之朴（三常又見虞戴德篇常或訛作帝因又訛爲二帝文選法伯夷爲虞舜典天地人鬼之禮周書陰符曰凡治國有三常一曰君以舉賢爲常二曰官以任賢爲常三曰士以敬賢爲常）公曰長國治民恒幹論政之大體以教民辨歷大道以時地性（左傳則天之明因地之性）興民之陽德以教民事上服周室之典以順事天子修政勤禮以交諸侯大節無廢小朴其後乎（小或訛作少）子曰否不可後也詩云東有開明（案啟明爲開明漢人避景帝諱也）于時雞三號（青史子書說雞者東方之牲也史記索隱三號三鳴也言夜至雞三鳴則天曉）以興庶虞動蟄征作嗇民執功百草

咸淳地傾水流之是以天子盛服朝日于東堂以教敬示威于天下也玉藻朝日于東門之外陳氏禮書曰言朝於日出之朝朝之也魯語天子大采朝日與三公九卿祖識地德注朝日執鎮圭繅藉五采郊特牲祭之日王被袞以象天戴冕繅十有二旒則天數也是以祭祀昭有神明少儀祭祀主敬詩大雅敬恭神明燕食昭有慈愛宗廟之事昭有義率禮朝廷昭有五官無廢甲冑之戒說卦傳離為甲冑說命惟甲冑起戎昭果毅以聽天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死白虎通天子稱崩何別尊卑異生死也薨之言奄也奄然亡也鄭康成曰異死名者為人褻其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也五經通義引春秋說題辭曰大夫曰卒精擢終也卒之為言絕於邪也不祿為言削名章也通典引石渠禮議曰聞人通漢問云記曰君赴于他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒釋名人始氣絕曰死死澌也就消澌也不祿不復食祿也卒言卒竟也昭哀哀慶無

失節（慶一本作愛）是以父慈子孝兄愛弟敬此昔先王之所先施于民也君而後此則爲國家失本矣公曰善哉子察教我也子曰鄉也君之言善執國之節也君先眇而後善中備以君之言（之或作子）可以知古可以察今奐然而與民壹始（與或訛興）公曰是非吾言也吾一聞于師也子吁焉其色曰嘻（鄭康成曰嘻悲恨之聲）君行道矣公曰道耶子曰道也公曰吾未能知人未能取人子曰君何爲不觀器視才公曰視可明乎子曰可以表儀公曰願學之子曰平原大藪瞻其草之高豐茂者必有怪鳥獸居之（尚書大傳山草木生焉禽獸蕃焉禮斗威儀草木豐茂）且草可財也（案財材古通用）如艾而夷之（案艾刈古通用夷薙古通用周禮薙氏掌山澤芟除草菅）其地必宜五穀高山多林必有怪虎豹蕃孕焉深淵大川必有蛟龍焉（太平御覽引曰高山多林虎豹蕃孕焉深泉大川魚龍奕焉與此小異逸周書泉深而魚鱉歸之草木茂而禽獸歸之呂氏春秋水源深則魚鱉歸

之樹木盛則飛鳥歸之庶草茂則禽獸歸之人主仁則萬民歸之故聖王不務歸之而務其所歸韓詩外傳水淵深廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之禮義修明則君子懷之孫卿子曰積水成川蛟龍生焉民亦如之君祭之此可以見器見才矣陳仁錫曰取人之法以山川為師公曰吾猶未也子曰羣然易繫辭物以羣分疏曰羣黨共在一處戚然釋名戚蹙也頤然釋名頤養也動于下止于上小爾雅顏深也睪然荀子睪睪廣廣孰知其德玉篇睪睪生也樂也昭案睪音釋惠棟又以為睪字同皐讀古勞切踖然論語疏踧踖恭敬也柱然釋名柱住也抽然詩箋抽猶出也又收也廣韻通作紬亦引也首然釋名首始也禮記集說首者標表之義僉然韻會皆也咸也湛然方言湛安也增韻登也濟也淵淵然淑淑然說文淸湛也齊齊然爾雅翦齊也案祭義齊齊乎讀子禮反節節然爾雅裁節也穆穆然皇皇然爾雅穆穆肅肅敬也見才色修聲不視閒怪物怪命不改志怪命或訛恪命舌不更氣君見之舉也得之取也有事事也事必與食食必與位無相越踰昔虞舜以天德嗣堯尚書大傳舜以天德嗣堯取相十有六人如此昭案十六相即八元八愷十六族也公曰嘻美

哉子道廣矣吾恐惛而不能用也何以哉子曰由德徑徑別本脫子字下五字訛在子道廣矣之下公曰請問圖德何尚子曰聖知之華也洪範思曰睿睿作聖知仁之實也仁信之器也表記仁之為器重信義之重也武成惇信明義義利之本也乾文言利者義之和也利物足以和義委利生孽公曰嘻言之至也道天地以民輔之聖人何尚子曰有天德有地德有人德此謂三德鹿門子天有造化聖人以教化禪之地有生育聖人以長養禪之三德率行乃有陰陽陽曰德陰曰刑董子曰陽爲德常居大夏生育長養陰爲刑常居太冬積于虛空不用之地以此見天之任德不任刑小司馬曰水主陰陰刑殺故急法刻削公曰善哉再聞此矣陽德何出子曰陽德出禮禮出刑刑出慮慮則節事于近而揚聲于遠公曰善哉載事何以子曰德以監位位以充局局以觀功功以養民民于此乎上公曰祿不可後乎子曰食爲味味爲氣氣爲志馬晞孟曰味生于形臭生于氣故形成而後有味氣化而後有臭唐書裴潾傳潾曰味以

行氣氣以實志發志爲言發言定名名以出信信載義而行之祿不可後也公曰所謂民與天地相參者何謂也子曰天道以視地道以履人道以稽廢一曰失統恐不長饗國公愀然其色子曰君藏玉惟慎用之惟慎惟或訛雖敬而勿愛民亦如之執事無貳五官有差喜無並愛卑無加尊淺無測深小無招大惠棟曰招讀如招過之招此謂楣機案爾雅釋宮柣謂之閾棖謂之楔楣謂之梁樞謂之椳鄭樵注楣門戶上橫木所以跨楔者樞門闔戶扉門闔之機也未知是此義否姑引以俟考楣機賓薦不蒙昔舜徵薦此道于堯堯親用之不亂上下公曰請問民徵子曰無以爲也難行公曰願學之幾必能惠棟曰幾與冀同子曰貪于味不讓妨于政願富不久妨于政慕寵假貴妨于政治民惡衆妨于政爲父不慈妨于政爲子不孝妨于政大縱耳目妨于政好色失志妨于政好見小利妨于政論語見小利則大事不成變從無節妨于

政撓弱不立妨于政剛毅犯神妨于政鬼神過節妨于政幼勿與衆克勿與比依勿與謀放勿與游徼勿與事臣聞之弗爲（爲一本譌作廢）非事君也君聞之勿用以亂厥德臣將薦其簡者（薦別本亦譌作廢）蓋人有可知者焉貌色聲衆有美焉必有美質在其中者矣貌色聲衆有惡焉必有惡質在其中者矣此皆伯夷之所後出也（皆一本作者）子曰伯夷曰（別本脫曰字）建國建政修國修政（修一本作脩）公曰善哉

虞戴德第六十九

公曰昔有虞戴德何以深慮何及高舉安取子曰君已聞之（已別本作以）惟丘無以更也君之聞而未成也黃帝慕修之（修別本亦作脩）曰明法于天明（此下各本衍一開字又一本重一明字）施教于民行此以上明于天化也開物畢起（別本脫開字畢又作必）是故民聽命而弗改也

一本脫雖字

公曰善哉以天教于民可以班乎子曰可哉雖可而弗由此上知所以行斧鉞也此下別本衍一以字父之于子天也君之于臣天也有子不事父有臣不事君是非反天而倒行耶故有子不事父不順有臣不事君必刃順天作刑地生庶物是故聖人之教于民也率天而祖地能用民德是以高舉不過天深慮不過地質知而好仁能用民力此以三常之禮明而名不蹇惠棟云別本此下有以字劉氏本無禮失則壞名失則惛是故上古不諱正天名也春秋胡傳古者死而無諡不以名為諱後世忌諱繁名實亂矣天子之官四通正地事也天子御珽玉藻搢珽注相玉書曰珽玉六寸明自照五經異義天子笏曰珽珽直無所屈也說文珽大圭也王應麟曰珽玉笏也諸侯御荼考工弓人云寬緩以荼注曰荼古文舒假借字鄭司農云荼讀為舒舒徐也玉藻荼前詘後直荀子大略篇諸侯御荼注荼古舒字玉之上圓下方者按史記建元以來侯者年表荊荼是後小司馬索隱注荼音舒大夫服笏玉藻笏天子以瑑玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也

笏度二尺有六寸其中博二寸其殺六分而去一凡有指畫于君前用笏造受命于君前則書于笏釋名笏忽也備忽忘也廣韻笏一名手版品官所執也案說文無笏字儀禮竹笏注云今文笏作忽鄭氏尚書曰予欲聞六律五聲八音在迨曶注云曶者臣是君所秉書思對命者也穆天子傳扱帶搢曶又按太平御覽御珽下注云珽然方正于天下御荼下注云荼前詘後直下天子也服笏下注云前後詘疑是盧氏原注文

正民德也敘此三者而一舉之藏天履地以順民事天子告朔于諸侯

周禮春官太史正歲年以序事頒告朔于邦國鄭氏注春官太史曰天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟十寶注周禮周正建子之月告朔日也

率天道而敬行之

明堂大道錄曰明堂天法王者順時行政故云率天道而敬行之

以示威于天下也諸侯內貢于天子

內即納也周禮職方氏制其貢各以其所有大行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲壹見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之衛服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲壹見其貢貨物九州之外謂之蕃國世壹見各以其所貴寶爲贄

率名數地實也

教效古通用

是以不至必誅

國語甸服者祭侯服者祀賓服者享于是乎有刑不祭伐不祀征不

享

諸侯相見卿為介聘義上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也聘禮卿為上擯大夫為承擯士為紹擯以其教士畢行使仁守會朝于天子天子以歲二月為壇于東郊周官義疏覲禮天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上鄭注司儀為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺賈疏將合諸侯為壇于國外以命事天子春帥諸侯拜日于東郊則為壇于國東夏禮日于南郊則為壇于國南秋禮山川邱陵于西郊則為壇于國西冬禮月與四瀆于北郊則為壇于國北既拜禮而遷加方明于壇上而祀焉四方之壇宜在近郊之內東方八里南方七里西方九里北方六里

建五色鄭康成云五色六章畫續事也

設五兵周禮司兵掌五兵注五兵者戈殳戟酋矛夷矛車之五兵也步卒之五兵則無夷矛而有弓矢世本蚩尤以金作兵兵有五一弓矢二殳三矛四戈五戟孔穎達曰古者謂戰器為兵

具五味鄭氏曰五味酸苦辛鹹甘也

陳六律漢書律歷志黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹于嶰溪之谷以生而空竅厚齊均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾律呂之本國語伶州鳩曰夫六中之色也故名之曰黃鍾所以宣養六氣九德也由是第之二曰太族所以金奏賓陽出滯也三曰姑洗所以脩潔百物考神納

貢也四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交錯也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也
奏五聲爲民日五聲宮商角徵羽也釋文五聲宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物也方愨曰五聲比而爲六律六律偶而爲十二管
聽明教置離抗大侯規鵠豎物豎一本訛作堅
九卿佐三公三公佐天子天子踐位諸侯各以其屬就位乃升
諸侯之教士各本重諸侯二字方氏本不重教士執弓挾矢揖讓而升履物
以射射義古者諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其心志端各本訛作其地心端今從方本色
容正時以教伎時有慶以地不時有讓以地天下之有道也
有天子存國之有道也君得其正家之不亂也有仁父存是
故聖人之教于民也以其近而見者稽其遠而明者天事曰
明地事曰昌人事曰樂別本脫樂字比兩以慶違此三者謂之愚
民愚民曰姦姦必誅是以天下平而國家治民亦無貸居小
不約居大則治衆則集寡則繆繆穆古字通川祀則得福禮器孔子曰我祭則

受福以征則服此惟官民之上德也公曰三代之相授必更制典物道乎子曰否猷德保保惛乎前以小繼大變民視也（視一作示）公曰善哉子之察教我也（孔穎達曰子者有德之稱）子曰丘于君惟無言言必盡于他人則否公曰教他人則如何子曰否丘則不能昔商老彭及仲傀（困學紀聞論語老彭鄭注云老聃彭祖何焯評困學紀聞鄭注下云老聃之生在彭祖之後不應反居其上故朱子定從包咸之說高誘曰彭祖殷之賢臣治清靜壽七百歲即論語老彭是也鄒棻仲傀即仲虺趙岐注孟子仲虺即萊朱也高誘曰仲虺居薛為湯左相）政之教大夫官之教士技之教庶人揚則抑抑則揚綴以德行不任以言任庶人以言（別本脫任字）猶以夏后氏之祔懷袍褐也（一本脫袍字）行不越境公曰善哉我則問政子事教我子曰君問已參黃帝之制制之大禮也（賈誼新書上緣黃帝之道而行之學黃帝之道而賞之加而弗損天下亦平也朱子曰黃帝聰明神聖得之于天天下之禮無不知天下之事無不能上而天地陰陽造化發育之源下而保神練氣愈疾引年之術庶事萬物之理巨

細情粗絅然于絅次公曰先聖之道斯為美乎子曰斯為美雖有美者必偏屬于斯昭天之福迎之以祥作地之穡穡或訛作稿制之以昌莊子一日昌皆生于土而反于土興民之德守之以長公曰善哉

誥志第七十

公曰誥志無荒以會民義齊戒必敬祭統齊之為言齊也齊不齊以致齊者也禮器七日戒三日宿慎之至也會時必節犧牲必全曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕周禮小宗伯毛六牲辨其名物而頒之于五官使共奉之齊盛必潔公羊傳御廩者粢盛委之所藏也楚語天子禘郊之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛上下禋祀春官大宗伯以禋祀祀昊天上帝外內無失節其可以省怨遠災乎子曰丘未知其可以省怨也公曰然則何以事神子曰以禮會時夫民見其禮則上不援不別本訛作下不援則樂別本脫不字樂斯無憂此以省怨而亂不作也此以別本作以此夫禮會其四時四孟四季淮南子四時者天之吏也五

牲五穀月令仲秋命宰祝循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗職方氏其穀宜五種順至必時其節此下別本衍也字丘未知其可以遠災也此下別本衍爲字公曰然則爲此何以子曰知仁合則天地成天地成則庶物時庶物時則民財敓敓別本訛作敬方言敓會也秦晉北會物謂之敓民財敓以時作時作則節事節事以動衆則有極各本重動衆二字今從楊氏本有極以使民則勸勸則有功有功則無怨無怨則嗣世久世久惟聖人別本脫下世久二字是故政以勝衆非以陵衆衆以勝事非以傷事事以靖民非以徵民故地廣而民衆非以爲災長之祿也丘聞周太史曰政不率天此下別本衍下字不由人則凡事易壞而難成虞史伯夷曰書正義堯典雖唐事本虞史所錄以五帝之末接三王之初王應麟曰鄭語史伯曰姜伯夷之後也伯夷能禮于神以佐堯者也注謂四岳之族明孟也幽幼也明幽雌雄也雌雄迭興而順至正之統也虞喜云歲雄在閼逢雌在攝提格月

雉在畢雉在觜觜則昴觜
之宿日雉在甲雉則在子
日歸于西起明于東
淮南子日出
于暘谷浴于
咸池拂于扶桑月入崦嵫經于細
柳入虞淵之汜曙于蒙谷之浦
月歸于東起明于西
法言
月末
翌與載魄于西既
望則終魄于東
虞夏之歷建正于孟春
建正谷本作正建
今從晉志所引易
說三王之郊一用夏正夏正建寅之月也史記歷書昔自在
古歷建正作于孟春索隱索古歷者謂黃帝調律以前有上
元太初歷等皆以建寅爲正謂之孟春也及顓頊夏禹亦以
建寅爲正推黃帝及殷周魯並建子爲正而秦正建亥漢初
因之至武帝元封七年始改用太初歷仍以周正建子爲十
一月朔旦冬至改元太初爲今案此文至于十二月節皆出
大戴禮虞史
伯夷之辭也
于時冰泮發蟄百草權輿
案藝文類聚作孟春
冰泮百草權與爾雅
權與始也劇秦美新
權與天地未袪也
瑞雉無釋
史記歷書引此其文小異案
褚遂良日昔秦文公時童子
化爲雉雌者鳴陳倉雄者鳴南陽童子言曰得雄者王得雛
者霸文公遂以爲寶雞祠漢光武得雄遂起南陽有四海是
古以雉
爲形也
物乃歲俱生于東次順四時
次或
作以
卒于東方
方一作
分史記
桑隱卒于東分卒子律反分音如字卒盡也言建歷起孟春
盡季冬則一歲事具也冬盡之後分爲來春故云東分也
于時雞三號卒明載于青色
索隱云三號三鳴也言夜至雞
三鳴則天曉乃始爲正月一日

言異歲也徐廣曰卒一作平又作斯于交皆便撫十二月節卒于丑史記正義撫猶循也自平明寅至雞鳴丑凡十二辰辰盡丑又至明朝寅使一日一夜故曰幽明案天官書及爾雅丑爲赤奮若李巡云言陽氣奮迅若順也日月成歲歷再閏以順天道此謂虞汁月此謂下別本有歲字郭璞曰叶和也杜子春曰叶協也或爲汁鄭司農曰叶當爲汁方言汁叶也天曰作明日與維天是戴左傳君假后土而戴皇天地曰作昌韋昭曰作起也昌盛也曰與維地是事人曰作樂日與維民是嬉案三日字別本訛作曰字民之動能不遠厥事惠棟曰事一作享民之妃色妃別本訛作悲不遠厥德此謂表裏時合物之所生而蕃昌之道如此天生物地養物物備興而時用常節程子曰氣化之在人與在天一也聖入于其間有功用而已曰聖人主祭于天曰天子春秋繁露天祐而子之稱天子天子崩孔穎達曰自天墜下曰崩王者如從天墜下故曰崩也步于四川伐于四山卒葬曰帝檀弓國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也鄭康成曰立主曰帝同之天神天作仁地作富人作治樂治不倦財富時節是故聖人嗣則

治文王治以俟時 論語三分天下有其二以服事殷 湯治以伐亂禹治以移衆衆服以立天下堯貴以樂治時舉舜舜治以德使力在國親民而怨在家撫官如國安之勿變勸之勿沮民咸廢惡而進良上誘善而行罰百姓盡于仁而遂安之此古之明制之治天下也仁者爲聖貴次力次美次射御次古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛 昏義男教不修陽事不得謫見于天月爲之蝕釋名曰日月虧曰食稍稍侵虧如蟲食草木葉也左傳昭公五年有星孛于大辰西及漢鄭康成曰星謂五緯也辰謂日月所會十二次也穀梁傳星孛入北斗天文錄字星者彗星之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛謂孛孛然也孫炎曰妖星也胡安國曰孛者惡氣所生闕亂不明之貌王應麟云孔子曰古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛慈湖謂堯舜禹之時歷年多無日食至太康失邦始日食歷家謂日月薄食可以術推者衰世之術也而亦不能一一皆中歸之君德頗與孔子之言合一行之術精矣而有此論則誠不可委之數 海不運河不滿溢川澤不竭山不崩解陵不阤 文選注引此作陵不絶阤別本訛作施下又衍一谷字

川谷不處深淵不涸（李周翰曰和氣流通）于時龍至不閉（閉一作閑）鳳降忘翼（山海經丹穴之山有鳥焉其狀如鵠五采名曰鳳凰是鳥也飲食自歌自舞見則天下安寧）鷙鳥忘攫爪鳥忘距蜂蠆不螫（說文蟲行毒也）嬰兒（釋名人始生曰嬰兒胸前曰嬰抱之嬰前而乳養之故曰嬰兒復古編女曰嬰男曰兒）蟁蝱不食天駒（淮南子蜂蠆螫指而神不能憺蚊蝱噆膚而性不能平注憺音淡莊子蚊蝱噆膚）雒出服河出圖（文選注周易曰河出圖雒出書聖人則之尚書傳曰伏羲氏王天下龍馬出河遂則其交以畫八卦謂之河圖又曰天與禹洛出書謂神龜負文而出列于背春秋說題辭河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感圖有九篇書有六篇王充曰河神故出圖洛靈故出書張衡曰龍圖授羲龜書畀姒）自上世以來莫不降仁（家語禮運孔子曰用民必順故無水旱昆蟲之災民無凶饑夭孽之疾天不愛其道地不愛其寶人不愛其情是以天降甘露地出醴泉山出器車河出馬圖鳳凰麒麟皆在近郊龜龍在宮沼其餘鳥獸及卵胎皆可俯而窺也董仲舒曰諸福之物可致之祥莫不畢致孔安國曰扆美行之驗也）國家之昌國家之臧信仁是故不賞不罰而民咸盡力車不建戈遠邇咸服肴使往來地濱畢極無怨無惡率惟懿德此無空

禮無空名賢人並憂殘毒以時省舉良良舉善善恤民使仁

日敎仁賔此下各本有也字今從楊氏本

大戴禮卷九終